

ஓ ம
த த் ச த்
பரப்பிரஹ்மணே நம :.

கைவல்லிய நவநீத
வ ச ன வி னா வி லை ட

விரி வுரையுடன்.

19800

இது
ஸ்ரீ சாது இரத்திக சற்குருவின் பாதசேகர ராகிய
ப ண் டி த ர்
கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்களால்

இயற்றப்பட்டு,

MAHARAJA ADITYA
DR. U. V. S. IYER LIBRARY
MANT NAGAR

ம. ஷண்முக முதலியாரவர்களாலும்
அச்சிடப்பட்டது.

Printed at the
Noble Press, Triplicane,
Madras.

**கைவல்லிய நவநீதச் செட்டியுளின்
முதற்குறிப்பகராதி.**

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்	பாட்டு.	பக்கம்.
அ					
அகமெனு	154	ஆரணப்	293	அசர் காரியம்	167
அக்கினி	86	ஆரோப	23	அசனாக் கிதுசு	31
அசத்தி லெ	211	ஆசுருங்	206	அசனு மா	152
அசலநிரஞ்	244	ஆன பாவிக	163	அனந தரு	280
அச்ச வதத	167	ஆனபின	12	அன்றாறித்	2
அடங்கிய	16	ஆளு லையா	148		
அதனை	200	இ		உ	
அதுதானெப்	25	இகமான	215	உண்டுறங்கி	260
அத்தியா	23	இக்குணங்	29	உதவும் புவி	232
அந்தக் கண	235	இங்கு மப்படிச்	177	உத்தமவெ	27
அந்தமு கடுவு	4	இதயமொத்த	257	உத்தமகுரு	150
அந்தவா	283	இதுகினக்	54	உருக்கிய	130
அப்படி	288	இத்தச்	169	உருவங்க	218
அரவன்று	42	இந்த ஞான	173	உலக மான	183
அரிதாகு	97	இந்த நிச்சய	194	உன்முகம்	129
அரியமெய்கு	104	இந்தநீ	69		
அருவ மாகு	202	இந்தமா	52	எ	
அருளு	186	இந்தவா	239	எத்தனை	89
அழிவி லாத	164	இப்படிப்	24	எரிகின்ற	132
அமுககொடு	31	இப்புவி	270	எல்லாந்	66
அளிமக	83	இம்பரி	51	எல்லாச்	153
அறியாத	55	இராசத	34	எவருடை	2
அறிவுக்கு	67	இருவனகதி	276	எவனா கிலு	239
அறுசுவை	144	இருளாக	219	எனவுரைத்	118
அனக	159	இலக்க	160	என்ம னந்	164
அதுபவா	82	இல்லையாகிய	204	என்னபுண்	291
அன்னபா	219	இவனதி	12	என்னுடை	3
அன்னதன்	14	இவனயன்	155	என்னைத்தான்	19
		இவ்வா றுரை	228		
ஐ					
ஐகமப்	120	இவ்வுடன்	36	ஏகமாய்	139
ஐடவர்	145	இன்னது	19	ஏமமா	32
ஐதார	45	இன்னவகை	248		
ஐகிமுகம்	33	இன்ன வா	175	ஐ	
				ஐந்துபூ தமும்பத	87
				ஐயனை	88

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
ஐயா கேளீர்	147	சடமான	214	த	
ஒ		சட்டி குட	154	தசபுமான்	57
ஒருவழி	28	சத்தி சத்தனை	203	தஞ்சமாவ்	80
ஒன்றா கிய	234	சத்தேசித்	251	தடத்து	156
ஒன்று கேண்	172	சத்தொடு	83	தடையெவை	85
ஒ		சந்ததம்	117	தத்துவ ஞா	292
ஒய்ந்த களு	148	சமந்தமம்	7	தத்துவத்தின்	263
க		சருவ முத்தி	190	தத்துவ மெ	78
கங்கையிற்	73	சா		தத்துவ வநு	89
கடநீரின்	79	சாதனமின்றி	10	தத்துவ லிசா	53
கடமெனு	106	சு		தப்பணத்தி	177
கண்ட றித்தது	189	சிஞ்ஞாசு	277	தன்பதி	127
கரணமா	61	சிட்டாபுகழ்	272	தன்னையுந்	18
கருதுமனே	135	சிட்டனிவ	84	தா	
கருப்பை	205	சித்துநா	29	தாகப்ப டும்	222
களங்க	138	சிரவணப்	8	தாமத	213
கள்ளு மூனு	181	சிவசொ	158	தாலத்தின்	22
கற்பனை	41	சிறந்த	165	தானன்றி	212
கா		சு		தானிகா	44
காமமா	92	சீரிய வீச	40	தீ	
காமி யத்	159	சீவ பேதங்க	162	தீழ்ந்த	166
காரண	286	சீவன்முத்	99	தினமு மலை	150
காரி யங்களு	208	சு		தீ	
காணனீர்	108	சுததமாஞ்	141	தீராய	91
கி		சுத்தியில	50	து	
கிளர்மக	146	சுருதியுத்தி	254	துரியநிலந	265
கு		சுமுத்தியிற்	49	துருத்தி	185
குகன்றனையு	241	சூ		துற்சங்க	283
கூவர் சிகா	146	சூக்கும	36	துளங்கு	170
கூலவுசற்	294	சூ		தூ	
கூளிரினகல்	242	செய்கையுஞ்	143	தூங்குஞ் சுக	231
கே		சென்மாந்	217	தூடண	44
கெடலான	222	சென்றது	95	தூலகூக்	66
கே		சொ		தூலமே	39
கேவல நிலை	48	சொருப	184	தே	
கை		சொல்லிய	107	தெரிதரு	149
கைத வங்	161	சொற்ப	198	தே	
ச		சொன்னது	16	தேகத்த	142
சகமதி	47	ஞா		தேகமல்	21
சுடம தாகிய	191	ஞானங்	210	தொ	
		ஞானமார்	90	தொடர்பவர்	15

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
தோ		பா		மற்றைமும்	121
தோற்றமாஞ் சத்தி த32		பாவிமந்த	275	மனதுசத்	137
தோற்றமாஞ்சத்திதா 48		பு		மனத்தினு	282
ந		பிரமஞா	99	மனநாசஞ்	140
நாரின்	156	பிரமபா வனை	87	மனுடன்	237
நார்குழி	115	பிரமமாந்	53	மனைக்குள்	178
நலமெய்	170	பிரம ரூபத்தை	192	மனைவி லங்	171
நலலவ னே	151	பிறநத துண்	279	மா	
நற்கருத	117	பிறிவதெப்	59	மாயை யென்பது	198
நனவுகண்	21	பின்னைமூ	96	மாலையென்பதே	199
நன்மை யாங்	178	பு		மானஞ்சி றந்த	225
நா		புண்ணிய	56	மு	
நாசச் சரி	216	புலவர்புகழ்	262	முததனை	5
நாலாம்பூ	268	புலியுமது	225	முத்தி	157
நானென	290	பு		முநதுவகண	259
நானென்ற	280	பூச்சிய வீசன	58	முநதிய	128
நி		பூரிக் குருகன	209	முற்புவிமூன்	265
நிசமா னது	236	பூனறமாம	45	முனபுக	65
நித்தியம்பூ	243	பே		முனனி லங்க	266
நித்தியலநி ருதி	6	பேதகன	93	மு	
நிறைந்தவா	281	பேதமா னது	70	மூவ ராம	187
நிற்குணவத	249	பே		மே	
நீ		பொய்யை	198	மெய்யுங்	145
நீநானென்	85	பொலலாத	271	மே	
நெ		பொறுமை	103	மேவு மண	207
நெய்யும்	233	பொன்னில	1	மோ	
ப		போ		மோகவிருள்	250
பங்க யாசனன்	197	போகத்தில	227	யோ	
பஞ்சகோ	84	போக மாரு	180	யோக ஞான	160
பஞ்சினை	100	போன சன்ம	174	வ	
படமுதூ	43	ம		வகுதத	188
படர்ந்தவே	4	மதுர மாங்	69	வஞ்சகமில்	134
பத்தி யும்	175	மதுவி றைச்சிக	182	வடதூல்வல்	73
பந்தமனை	277	மந்தமூந்தி	273	வணங்குகின்	14
பலகலையு	256	மந்திர	120	வந்ததோ	292
பன்னிய	74	மரங்கள்	40	வா	
		மலடி மைந்த	196	வாக்கியந்	127
				வாதஞ் வசத்தி	284

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
வாயுத் தம்பனஞ்	206	வித்தியா	293	வி	
வாராயென்	17	விருத்திக	285	வீட தாம்பரி	193
வி		விருத்தி ஞான	187	வீயாத சதது	251
விடயசக	220	விருத்தியும்	134	வே	
விண்ணென்	58	விவகார	142	வேகின்ற	221
		வினவுமிடத்	259	வேட மாறிய	175

கைவல்லிய நவநீதச் செய்யுளின்

முதற்குறிப்பகராதி

மு ி றி ி று .

புத்தக விளம்பரம்.

ரூ. அ.	ரூ. அ.
சர்வதரிசன சங்கிரகம்	2 8
கதாசரித்சாகரம்	1 4
ரிபுதேதத்திரட்டு	1 0
தர்க்கபரிபாஷை	1 0
விவேகாநந்தர் ராஜயோகம்	1 0
ஞானத்திரட்டு	1 0
சச்சிதானந்தசிவம்	0 14
திருவாசகம் பாககெட்சைஸ்	0 12
விவேகஞ்ஞடாமணி ,,	0 12
மெய்ஞ்ஞானபோதம்	0 12
வேதாந்தசாரம்	0 10
வேதாந்தபரிபாஷை	0 10
பஞ்சதசி மூலம் (பாககெட்)	0 10
சித்தாந்தபிரது	0 8
சிவப்பிரகாசப் பெருந்திரட்டு குறுந்திரட்டுடன்	ரூ. 3 0
யுகிமுனி வாதாங்கதீக்ஷவிதி 300, வாதவைத்திய விளக்கம் 200, மதிவெண்பா 100	... 1 0
தேரையர் கரிசலை—யுகிமுனி கரிசலை—கல்நண்டு ருத்திரம்	... 0 12
தர்க்காமிர்தமும் பிரஸ்தான பேதமும்	... 0 8
தேசிங்கராஜன்—சரித்திர ரூபமான வசனம்	... 0 8
வேதாந்தசாராமிர்தமும் அத்துவித ரசமஞ்சரி மூலமும் உரையும்	0 6
சங்கராத்துவேஷியாரின் வாய்ப்பூட்டு	... 0 6
மண்டலப் பிராஹ்மஸூப நிஷத்தம்—ராஜயோக பாஷ்யமும்	0 4

லோகோபகாரி ஆபீசு,

கோமளேசுவரன் பேட்டை, சேன்னை.

பிழை திருத்தம்.

—*—

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
9	5	யந்தா	யந்தான்
18	20	யென்னை	மென்னை
22	24	தரிசிப்பது	தரிசிப்பித்து
25	10	யிருக்கின்ற	யுமிருக்கின்ற
28	15	வுணர்க	வுமுணாக
30	24	அமூர்தமாய்	அமூர்த்தமாய்
31	15	ஒன்று	ஒன்றா
31	30	மையைக்கும்	மாயைக்கும்
53	18	விடத்து	விடத்து)
62	22	டரினாம	பரினாம
75	38	மொங்கு	மோங்கு
76	31	அயம	அயம்
81	32	சொரூபதா	சொரூபமதா
83.	5	குளி	குளிர்
83	33	என்	என்று
86	2	அக்கினிக்	அக்கினி
91	2	யிரம	பிரம
96	20	யிரஹ்ம	பிரஹ்ம
96	33	மாக்கு	மாகு
97	16	கருமையாயுள்ள	கருமையாயுள்ள
120	34	கதகுரு	சற்குரு
123	28	ஸ்துலத்	ஸ்தூலத்
135	2	மற	மற்
136	9	சீதோஷ்ண	சீதோஷ்ண
138	22	நித்தித்தல்	நிந்தித்தல்
138	26	ரோன்றும்	ரோன்றும்
145	25	வொமென்று	வொமென்று
146	21	வினங்கா	வினங்கா
152	31	ளின்றியே	றின்றியே

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
153	3	எல்லாச்	தெல்லாச்
153	27	கூறுதிங்	கூறுவதிங்
168	6	வகுத்துக்	வகுத்துக்
176	33	பின்னை	பின்னை
188	7	தம்முன்	தம்முள்
213	10	ஞற்சொருப	ஞற்சொருப
214	13	விருத்திகளாம்	விருத்திகளாம்
260	14	சேதநத்தின்கண்	சேதனத்தின்கண்
264	7	பூமிமென்று	பூமிபென்று
266	20	பதாரத்தாபாவனை	பதாரத்தாபாவனை
275	5	ளவர்கு வெகூ	ளவர்க்கு வெகூ
288	32	சீவர்களு	சீவர்களாறு
289	13	பூகித	பூகித

திருக்குறள்.

பரிமேலழகருரை

தேளிபொருள் விளக்கம், கருத்துரை, விரிவான குறிப்புரை

ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புடன்.

(திருத்தமான 2 - வது பதிப்பு) விலை ரூ. எட்டு.

			ரூ. அ.
குதசங்கிதை—வசனம்	1 0	பகவத்கீதை மூலம் (பார்க்குட்)	0 6
நவந்தசாரம்—வசனம்	0 10	மநிஷா பஞ்சகம்	0 5
ஞாந தரிசினி	0 10	அறிவாநந்தசித்தியார்	0 4
தத்துவ தரிசினி	0 10	தோடகம்	0 4

விசாராகாசம்—ஸ்ரீ பொன்னம்பல சுவாமிகள் மொழிபெயர்ப்பு }
மந்ததிற்கு மூலத்திற்கியைந்த தமிழ்ச் சூத்திரத்துடன் } 2 8

பண்டிதர் - கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்களால் லியற்றப்பட்டவை.

பகவத்கீதை வசனம்	...	...	1 8
சிவஞானபோத தத்துவார்த்த உரை	...	...	0 12
குசேலோபாகயாநம்—வசனம்	...	...	0 10
வியாசபோதினி—முதல் பாகம்	...	...	0 6
ஷை இரண்டாம் பாகம்	...	...	0 6
நாநாஜீவவாதககட்டளை—விரிவான குறிப்புரையுடன்	...	...	0 5
கட்டளைச் சங்கை நிராகரணம்	...	...	0 6

லோகோபகாரி ஆபீசு,
கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்னை.

ஒ ம்
த த் ச த்
பரப்பிரஹ்மணே நம.

முகவுரை.

போத சொருப புண்ணிய ரத்திர
பரம சற்குரு பாதபங் கயங்கள்
சிரமேற கொள்வாரு சித்தா தற்கே.

நம்மனோர் தன்னை (ஆத்மாவை)ச் சிவமென்றணர்தலாகிய தத்துவ
ஞானத்தை அஞ்ஞானம் சுநதேகம் விபரீத மென்னுந் தடை மூன்று மில்
லாது சற்குருவருளால் பெற்று, தானறிவாநந்த வடிவமாக விளங்கி, அத
னால் சாதல் பிறத்தலென்னுஞ் சங்கட மிலலா திருத்தற் பொருட்டு, தானறி
வாநந்த வடிவமாகவே விளங்கும் பரமேசுவரன் ஒவ்வொரு சிருஷ்டியி னராம்
பத்திலும் அநாதியாயுள்ள வேதத்தை அதன் கிரமந தவறாது திருவாய்
மலர்ந்தருளி வருகின்றா னென்பதும், அதன் பொருளைக் குருவடிவங்
கொண்டுவந்துநன்மாணாக்கர்க்கு உபதேசஞ் செய்வதுவாயிலாக விளக்கியருள்
கின்றானென்பதும் சாஸ்திர சம்மதமாம். பரமேசுவரன் குருவடிவங்கொண்டு
வந்து வேதப் பொருளை நன்மாணாக்கர்க்கு உபதேச வாயிலாக விளக்கிய
நூல்களுள் கைவல்லிய நவநீத மென்பது மொன்றும். இது “ஆரணப்
பொருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்க வேதம், காரணங் குறைவி லாமற்
கைவல்ய நவநீ தத்தைப், பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்திங்,
நாரண குருந மக்கு நவின்றனர் கனவில் வந்தே” என்றிக் கைவல்லிய நவ
நீத நூலாசிரியர் திருவாய் மலர்ந்தருளி யிருப்பதனாலும் நன்கு விளங்குவ
தாம். இக் கைவல்லிய நவநீத மென்னும் ஞானசாஸ்திரம் “சுருங்கச் சொல்
லல் விளங்க வைத்தல், நவின்றோக் கினிமை நன்மொழி புணர்த்தல், ஓசை
யுடைமை யாழமுடைத் தாதல், முறையின் வைப்பே யுலக மலையாமை, விழு
மியது பயத்தல் விளங்குதா ரணத்த, தாகுத னூலிற் கழகெனும் பத்தே”
என்று நன்னூல் கூறியவாறு சுருங்கச் சொல்லல் முதலிய பத்தழகையும்
பெற்று வேதப்பொருளை நன்கு விளக்குவதாக விருத்தலின், நன்மக்கள் யாவ
ராலும் பொன்னேபோற் போற்றப்பட்டு வருகின்ற தென்பது மிகு பிரசித்த
மாம். வேதாந்தசாஸ்திரங்களின் பொருளைத்தையும் சுருக்கமாகவும் விளங்க
மாகவும் பொருந்துமாற்றோடு (யுத்தியோடு) பொருந்துமாறு விளங்கு முதார

ணத்துடன் கரதலாமலகம் (உன்னங்கை நெல்லிக்கனி) போல நன்மாணுக்கருணாக் கூறு மிந்நூல் தன்னைச் சிவசொருபமார் தேசிகர் வாயிலாகப் பக்தி சிரத்தையோடு படித்தொழுகுவார்க்குச் சர்வதுக்க நிவிர்த்தி - பரமாநாதப் பிராப்தி வடிவமாயுள்ள மோட்சத்தைத் தருவதாக விருத்தலின், மோட்ச விருப்புடையார் யாவர்க்கும் நற்றுணையாக விருப்பதாம்.

நம்மனோர் பிறவிக் கடலைக் கடப்பதற்குத் தோணியாகவும், வேதாந்த சாஸ்திரங்களினரீய பெரிய பொருள்களை யறிந் துணர்தற்குச் சிந்தாமணியாகவும், மன வொருமை யென்னும் விசிராந்தி பெறுதற்கு மாகச சரோவர "மாகவும் (வரியாகவும்), ஆநந்தாநுபவத்தினது சங்கற்பத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்குக் கற்பகததருவாகவும், துக்க நிவிர்த்தி பெறுதற்குக் காமதேஹவாகவும், தன்னை மறைத்த பந்தமென்னு மஞ்ஞான வடிவ யானையைக் கொல்வதற்குச் சிங்கமாகவுமுள்ள இந்நூல் தமிழ்ப் பாஷையி லிருப்பது தமிழ் மக்கள் செய்த பெரும் புண்ணியத்தின் பயனை யாகும். இந்நூலின் முறையதியற்புதமா யிருப்பதால், இது தெலுங்கு முதலிய பாஷையிலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது ஐரோப்பாக் கண்டத்துள்ள ஜெர்மன் தேசத்திலே ஜெர்மன் பாஷையிலும் இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருப்பதையுணர்வார்க்கு இந்நூலி னருமை பெருமை மிகச் செவ்விதாக விளங்குவனவாம்.

“படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற், குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாங் காப்ச்சிக், கடைந் தெடுத் தளித்தே னிந்தக் கைவல்ல நவநீ தத்தை, யடைந்தவர் விடயு டிண் டிண் றிலைவரோ பசியி லாரே” என்றிந் நூலாசிரியர் பாயிரச் செய்யுளில் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளா ராயினும், பெரும்பான்மையும் இந்நூலுக்கு முதனூலாகக் கொண்டது ஸ்ரீ - வித்தியாரண்யசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ள பஞ்சதசியே யாம். இது பஞ்சதசியையும் இக்கைவல்லிய நவநீதத் தையு மூன்றிப் படித்து நோக்குவார்க்குக் குன்றிடை யிட்ட விளக்குப் போல மிக நன்றாக விளங்குவதாம்.

தமிழ்ப் பாஷையில் தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனா ருளிச் செய்துள்ள தமிழ்மறை யென்னுந் திருக்குறள் எங்கும் மிகப் பிரசித்தி பெற்று விளங்குவதுபோல விளங்கு மிக் கைவல்லிய நவநீத நூலின் ஆசிரியரது சரித்திரம் இதுகாறு மெவர்க்கும் செவ்வையாகத் தெரியா திருக்கின்றது. இந்நூலை யருளிச்செய்த ஸ்ரீ - தாண்டவராய சுவாமிகள் நன்னில மென்னும் மதுவனத்தி லெழுந்தருளி யிருந்த நாராயண தேசிகரது சிஷ்யரென்பது மாத்திரம் இந் நூலால் தெரிவதன்றி வேறொன்றும் தெரியாமையின், இவரது சரித்திர மெழுதுவது கூடாதாயிற்று; ஆயினும், ஸ்ரீ தாயுமானவ சுவாமிகள், “செல்லாத பேர்களை நல்லவர்க ணல்லவர்கள்” என்னுஞ்

செய்யுளில் (“கறுவியஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞான மே கருமமன் றறிவாயே” என்று கைவல்லிய நவநீதங் கூறுவதை மேற் கொண்டு) “கைவல்ய ஞான நீதி நல்லோ ருரைக்கிலோ கர்மமுக் கியமென்று நாட்டுவேன்” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளி யிருத்தலாலே இவரது காலம் தாயுமானவரது காலத்திற்கு முற்பட்டதா மென்பது மாத்திரம் தெரிநின்றது. தாயுமானவர் இற்றைக்கு 250 வருஷத்திற்கு முன்னிருந்து மகா சமாதி பெற்று ரென்பது அவரது சமாதிக் கட்டடச் சாசனத்தால் தெரிய வருகின்றமையின், இவரது காலமும் இற்றைக்கு முன் ஏறக்குறைய ஐந்து வருஷ காலமாகவாவ திருத்தல் வேண்டும். இதனால் இற்றைக்கு ஐந்து வருஷத்திற்கு முன் ஸ்ரீ - தாண்டவராய சுவாமிக ளிருந்து, நன்னிலம் ஸ்ரீ - நாராயண தேசிகரது கருணையால் இக் கைவல்லிய நவநீதத்தை யருளிச் செய்தன ரென்பது உணரற் பாலதாம்; இற்றைக்கு அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்து நிலவி வருகின்ற நூல்களில் கைவல்லிய நவநீத மென்னும் நூலைப் பற்றிய பிரஸ்தாபம் காணப்படாமையு மிங் குணர்தற் பாலதாம். கைவல்லிய நவநீத நூலாசிரியர் நாகபட்டினத்திலே வேளாள மரபிலே பிறந்து வளர்ந்து சிற்றின்பவெண்ணத்தை யொழித்து நடராஜ மூர்த்தி யுபாசனைசெய்து வந்து, அம்மூர்த்தியினது பாதச் சிலம் பொலி கேட்கும் பாக்கியத்தைப் பெற்றனர், அதனால், நன்னிலம் - நாராயண தேசிகரது கருணையைப் பெற்றுக் கைவல்லிய நவநீத மென்னும் ஞான சாஸ்திரத்தை யுலகத்தா ருய்யுமாறு திருவாய்மலர்ந்தரு ளின ரென்பது காண பரம்பரையாக் கேட்கப்பட்டு வருகின்றது. ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகளைச் சிலா ஸமார்சுதப்பிராமண மரபிற் பிறந்தவரென்றும், சிலா சிவாஸபத்திற் பூசைசெய்யும் குருக்கள் மரபிற் பிறந்தவ ரென்றும் கூறுகின்றனர். தத்துவ ஞானிகள் தம்முச்சி மேற்கொண்டு வியந்தது போற்றுமாறு ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய கைவல் லிய நவநீத மென்னும் ஞானநூல் பல்லாயிரக் கணக்காக யாண்டும் பரவியிருப்பினும், மத்திஞ்ஞாசுக்கள் தன்னைப் படித்து எளிதிற் பொருளுணர் தற் கருமையாக விருத்தலின், அக் குறை நீங்குதற் பொருட்டு, அதனை விஞ்விடை வடிவமாக வசன நடையில் விரிவுரையுடனெழுதி யச்சிட்டு வெளியிடலானேன். கைவல்லிய நவநீதத்திற்குப் பிரசித்தமாகப் பிறையாறு- ஸ்ரீ-அருணாசல சுவாமிக ளுரை, ஈசூர்-ஸ்ரீ-சச்சிதானந்த சுவாமிக ளுரை, சிதம் பரம்-ஸ்ரீ-பொன்னம்பல சுவாமிக ளுரை யென மூன்றுரைகளிருக்கின்றன. அவை வேதாந்த சாஸ்திரங்களைச் செவ்வையாகப் படித்தவர்க் கன்றி மற்றவர்க்குப் பெரிதும் பயன் நருவனவன்றா யிருத்தலே யான் இவ்வசன விஞ்விடையை விரிவுரையுடன் எழுதினனமக்கு முக்கிய காரணமாம். இவ் வசன விஞ்விடையை விரிவுரையோடு யானெழுதுவதற்கு எனக்குதவியா

விருத்த சான்றிதழ்கள் பஞ்சாதி, விருத்திப்பிரபாகரம், விசாரசாகரம், தத்துவாதாரம், வேதாதாரபரிபாஷை, சித்தார்த்தபிஷு, பாலபோதம், விசாரசாதிரோதயம், வேதாத பரிச்சேதம், ஞானவாசியட்டம், பெருகுதிருட்டு முதலியனவாம்.

யான் துட்டசன வினாவிலையை விரிவுரையுடன் இற்றைக்குப் பன்னிரண்டு வருஷத்திற்குமுன் எனமுதற் தத்துவவினக்கப் படலதாதச சென்னை - கோமளேசுவரன் பேட்டை - சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை யில் அச்சிட்டு முடித்து, சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை அச்சிட்டுத் தொடங்கினேன்; அதோங்கியபோது ஐரோப்பிய மகா யுத்த மாரம்பமாய் விட்டமையால், எந்த விளை முதலியன ஒன்றற்கு முன்னுந் நான்கு பங்காய் விட்டன, அதனால், சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை யச்சிடுவது எனக்கு முடியாததாய் விட்டது. இற்றைக்கு நான்கு வருஷத்திற்கு முன் பஃத நலலூரென்னும் பஃதணை நலலூர் பிராகதார் ஸ்ரீமத் - S. சட்டையப்பப் பின்னையவர்கள் தாங்கொண்டுள்ள வேதாத சாஸ்திரக்களின்மீதுள்ள அபிமானததால் சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை யச்சிட்டு முடித்து, கைவல்லிய நவரீத வினாவிடைய வெளியாக்க வேண்டுமென்றெனக்கு வற்புறுத்திக் கூறி, பொருளுதவியஞ் செய்தனா, அவர் செய்த பொருளுதவியாலும், சிதம்பரநதாலுக்கா-ரெட்டியூர் - பிராகதார் ஸ்ரீமத் - V. S. விசுவநாத ரெட்டியாரவர்கள் செய்த பொருளுதவியாலும், சென்னை - சித்தாதிரிப்பேட்டை - கடைராக்கா ஸ்ரீமத்-டி. துரைசாமி நாயகரவர்கள் செய்த பொருளுதவியாலும் சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை யச்சிட்டு முடித்தேன். வேதாத சாஸ்திரத்தில் பேரபிமானமும் நற்குண நற்செய்கையுமுடைய இக்கனவான்கள் ஆனாலு விஷயமாகச் செய்த அதவி யெஞ்ஞான்றும் கருதுதற் குரியதாம்.

சென்னை, கோமளேசுவரன் பேட்டை - ஸ்ரீ சாது இரத்தின வேதாந்த சபையினருள் ஒருவரும், எனதாப்தருமாகிய ஸ்ரீமத் ம. சண்முக முதலியாரவர்கள் இந்நூலை யச்சிடுங்காலத்தி லென்னுடனிருந்து, எனக்குச் செய்த உதவி யளவிறந்ததாம். அவ்வுதவி ஒருபோதும் மறக்கற் பாலதன்றாம்..

இக்கைவல்லிய நவரீத வசன வினா விடையை விரிவுரையுடன் எனமுதுவதற் குரிய விவேக மெனந் குண்டாதற்குச் காரண பூதராயிருந்த ஸ்ரீ சுந்தர - மகாநம்பா - சை. இரத்தின செட்டியாரவர்களது பெருங் கருணை யென்னுள்ளத்தில் எச்சாலத்திலும் நிலைபெறுதற்குரியதாம்.

இந்நூலைச் செப்பமாக அச்சிட்டுத் தந்த சென்னை - கோமளேசுவரன் பேட்டை, சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலைத் தலைவர் நன்றியும், சென்னை, திருவல்லிகேணி, Noble Press தலைவர் நன்றியும் மறக்கற்பாலன வன்றாம்.

இந்நூலின்கண் பிரமப் பிரமாதங்களால் தவறு நேரிட்டிருத்தல் கூடும்; அதனை வேதாந்த வித்வத சிரோமணிகள் தெரிவிப்பாராயின், அது மறு பதிப்புப் புஸ்தகத்தைச் சுத்தமாக அச்சிடுவதற்குப் பேருபகாரமாம்.

இக் கைவல்லியநவரீத வசன விஞ் விடையை விரிவுரையுட நெழுதுமாறு எனது சித்தத்தினகண் குருவடிவமாக வெழுந்தருளியிருந்து, என்னை யேவிவந்த ஸ்ரீ நடராஜப்பிரபு இஃதெனானும் நிலபெறுமாறுங் கருணை புரிவாராக.

இதிற்பிழை யுளதாயின், உலகம் பொறுக்க.

கோ. வடிவேலு செட்டியார்.

சென்னை, 29—12—22.

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு திருவடி வாழ்க.

ஓம்

தத்சத்

பரப்பிரஹ்மணே நம:.

இந்நூலாசிரியர் மாணாக்கருள் ஒருவராகிய
ஸ்ரீமத் - ச. கந்தசாமி முதலியாரவர்கள்
இ ய ற் றி ய

சிறப்புப்பாயிரம்.

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா.

மலர்கதிர் முன்னா மயக்கு மிருள்போல
மலமுதன் மூன்று மயக்க மிரியவும்
மதபே தங்களான் மயங்குத லின்றி
விதமுறு மவற்றி னெற்றுமை வியக்கவும்
வேத முடியின் விளங்கிய பொருளை
நாதன் சங்கர னாகி நவின்றனன்

அதனால்

வடமொழி யாநூல் வந்தன பலவே
தென்மொழி யாநூல் தெரிததன சிலவே

அவற்றுள்

கைவல்லிய நவநீ தப்பெயர் நூலின்
மையறு வனமையும் மாண்பொருள் விளக்கமும்
எய்தலும உண்டோ எல்லா நூற்கும்
உய்வகை காணுரை ஒன்றோ பலவே

அவைதாம்

இலக்கிய விலக்கணப் பன்னூ லாய்விற
புலக்க ணுய்த்திலார் புரியுமா நிலவே

அதனால்

சின்னூல் தெரிந்த சிற்றறி வினரும்
பன்னூ லாய்ந்த பகர்கேள் வியரும்
நன்னூ லாமிது நாமறி பாற்றே
தொன்னூற் கருத்தெலாம் பன்னுமிந் நூலே

என்றென் றவரவ ரியம்பிக் கைககொன
 வசன நடையில் வினாவிடை யாக
 விரிவுரை யிடந்தொறும் வேண்டுவ வினக்கிக
 கைவல்லிய நவநீத வசன வினாவிடைப்
 பெயரி னருளினன் பெரியோ னியாரொனி
 னுயரிய புகழ்நிறை புத்தம னுரிமையிற
 பல்மா னாக்கர் பரவும் பான்மையன்
 இல்லற ஞானி யிலக்கண விலக்கிய
 வேதாந்த தர்க்க போதகா சிரியன்
 வெளிக்கண் ணிருந்து முளக்கண் குருடாய்ப்
 பிறந்தும் பிறவாப் பெற்றிய ராகிப்
 பழிப்பினை யடையும் பல்லோர்க் கிரங்கி
 அரந்தை தீர்த்தவ ரகவிரு ளோட்டி
 நயம்பல விளைக்கும் ஞான பாநு
 வேதாந்தப் பிரசாரக வித்தகன் குறளுடன்
 நானா சீவ வாதநற் கட்டளை
 தர்க்க பரிபாஷை தமககுரை கண்டோன்
 பெருந்திரட் டாதிப் பெருநூல பலவும்
 அருமையாச் சோதித் தச்சிட் டருளியோன்
 சித்தாந்த பிந்தொடு சிறந்த சாத்திரங்கள்
 ஆரியந் தேர்தநல லறிஞாதந துணையால்
 தமிழிற் றந்த தகவோன் டொமள
 மாநக ருறையு மகோப காரி
 பெரும்புகழ் வடிவேந் பெயர்பெறு மகானே.

புண்டிதர்கள் அபிப்பிராயம்.

வித்வான் - வல்லநகா

பூநீமத் - வைத்தியலிங்கம் பிள்ளையவர்களது
அபிப்பிராயம்.

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

பேதநிலை யுறுசூய வாதுகளும் போதநிலை
பெரிது மேவித்

தீதறத்தம் முடிக்கணியக் கைவல்ய நவநீதத
தெய்வ நூலைப்

பூதலத்திற் கல்லாரும் பொருணலந்தேர்ந் தினிதய்யப்
புலத்தி னாய்ந்து

காதலுடன் வினாவிடையாக் கத்தியத்தின் வரைந்தளித்தான்
கவின மாதோ.

அத்தகையோன் யாரென்னிற் கோமளமா நகருடையர்
 எனகத்தி யன்போல்
 வித்தையுளான் வசியர்குல விளக்கனையான றன்னிலையின
 விளங்கி வாழ்வான்
 புத்தமுத மெனமொழிவான் புல்லியவெற் கினியதமிழ்
 புகன்றான் மாறில்
 உததமணல் லருள்வடிவேற் சிரோட்டியெனு மபிதானத்
 தொருமே லோனே.

விதவான் - கீழ்நகா

புநீமத் - வேணுகோபால நாயகரவர்களது
 அபிப்பிராயம்.

எழுசீர்க்கழி நெடிவடி யாசிரிய விருத்தம்.

பிறந்திறந் துழலும் துயரொழிந் தறிவாம்
 பெருநெறி யெய்தியே டாமுந்
 திறந்கெரி கைவல வியநவ நீதத
 தெய்வநா வினைவினா விடையாச்
 சிறந்தநற் றமிழின் வரைநதினி தளித்தான்
 சிறியனேற் கினியதே சுகனும்
 அறந்திகழ் வடிவேற் சிரோட்டிகோ மளம்வாழ்
 அண்ணனற் புண்ணியன் மாதோ.

சென்னை - சிந்தாதிரிப்பேட்டை,
 புநீமத் கா. பொன்னுசாமி நாடார்
 அவர்களியற்றிய

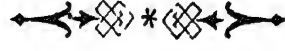
எழுசீர்க் கழிநெடிவடி யாசிரிய விருத்தம்.

கோமள புரம்வாழ் கோவடி வேலாக் குருமணி கோதெலா நீக்கி
 நாமகன் வியக்க நயம்பல விளங்க நம்மனோ ரின்புரு வாக
 வாமமாத் கைவல் வியநவ நீத வசனவி னுவிடை விரிவா
 நேமமா வியற்றி யருளிஞ் னதன்சீர் நிலவுல கினும்பெரி தாமால்.

த த ச த்
பரபிரஹ்மணேநம:.

கைவல்லிய
நவந்தவசனம்,
வினாவிடை.

பாயிரம்.

இஷ்டதேய்வ நமஸ்கார வடிவ * மங்கலம்

போன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ளந்
தன்னிலந் தரத்திற சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கு
மெந்நிலங் களிணு மிக்க வேழநில மவற்றின் மேலா
நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி.

(பொழிப்புரை) பொன், மண, பெண் என்னும் மூன்றணிததும்
ஆசையுடைய அஞ்ஞானிகள் அஃதின்றிய ஞானிகள் என்னு மிருவரது
அநதகரணங்களில ஆகாயமபோன்று ஜீவசாட்சிமாத் திரமாய் நிற்கின்ற,
(சாங்கியா முதலியோர் கூறும்) ஞானபூமிக ளெல்லாவற்றிலுஞ் சிறந்த
சுபேசசை முதலிய சப்த பூமிகளுள் மேலான சிறப்புடைய தூரியாதீத
பூமியில் விளங்குகின்ற ஏக நாயகன் திருவடிகளை வணங்குவாம்

* எடுத்துக் கொண்டதூ லிடையூற்றின் றி யினிது முடிதற்பொருட்
டும் படிப்போக்குத தம மிடத்தில் நாஸ்திகப்பிராந்தி நீங்குதற்பொருட்
தூலாசிரியரால் துன்முகத்திற செயப்படும மங்கலம் வஸதுநாததேசம்
(பொருளியல புரைததல்), வணக்கம் (நமஸ்காரம்), வாழ்த்து (ஆசீர்வாதம்)
என மூவகைத்தாம்.

(I) நமஸ்காரமுதலியன வினறிக கேவலம் பரமேசுவர சங்கீர்த்தனம்
(ஸதுதி) வஸ்து நீர்த்தேச வடிவ மங்கலமாம்.

(II) நமஸ்காரத்திறகுத தகுதியான பரமேசுவரன், குருமுதலியவாக
ளிடத்து நமஸ்காரஞ் செயபவன் தன் திழி தகைமையை யுணர்த்துதற்
பொருட்டு மனோ வாக்குக் காயங்களால் செயப்படும வியாபார விசேடம்
நமஸ்கார வடிவ மங்கலமாம்.

(III) தூலாசிரியா தாம் விருமபிய பொருளையும் தமது சீடா விரும
பிய பொருளையு மடைதற் பொருட்டுப் பரமேசுவரனைப் பிரார்த்தித்தல்
ஆசீர்வாத வடிவ மங்கலமாம்.

இவற்றி னவாநாபேத மிருபத்தேதாம்.

நிலமெனற தீண் டதற்குரிய மக்களை எந்நிலமெனற தீண் டவத் தையை. ஏகநாயக னென்றது முமமூர்த்தி வடிவான ஈசுவரனை. பதங்கள் போற்றி யென்றது இந்நூலின் விடயமான ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தைக் குறிப்பித்து நின்றது; பதங்கள் தத்ததமும் துவம்பதமும், போற்றி அசி பதமுமாம்.

‘எந்நிலங்களினு..... ::புதங்கள் போற்றி’ என்பதற்கு மற ரோருரை வருமாறு.—எல்லாப் புண்ணிய ஸேஷத்திரங்களிலும் சிறந்த அயோத்தி, மதுரை, மாயை, காசி, காஞ்சி, அவந்திகை, துவாரகை யென்னுஞ் சந்தபுரியினும் மேலான நன்னிலமென்னும் திருப்பதியி லெ ழுந்தருளிய ஏக நாயகனாய் விளங்குகின்ற நாராயண தேசிகரது திருவடி களை வணங்குவாம் என்பது

1

ஆன்மசொருப நமஸ்கார வடிவ மங்கலம்

ஈன்றளித் தமிழ்க்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலா
யான்றவீ சனுமாய்த் தானே யநந்தமூர்த் தியுமாய் நிற்கும்
பூன்றமுத் தனுமா யின்பப் புணரியா தவனாய் நாளந்
தோன்றிய விமல போத சொருபத்தைப் பணிகின் றேனே

(போ-ரை) (மாயையின் இராசத சத்துவ தாமத குணங்களால் உலகத்தைப்) படைத்ததுக் காத தமிழ்க்கும் முத்தொழிற்குங் காரணமாயுள்ள பிரமனாயும், வீஷ்ணுவாயும், வியாபகனான உருத்திரனாயும், (இன்னும்) அஷ்டமூர்த்தியாயும் (தனது நிலையிற் பிறழாது) நிற்கும் பரிபூரணமான நித்திய முததனுமாயும் (புதியின சத்துவ குணத்தால் வைராகிய மய மான சாந்தவிருத்தியில் விளங்கும்) ஆனந்தக் கடலாயும், (அஞ்ஞான விரு ளைக் கெடுக்கும்) ஞான சூரியனாயும், சதாகாலமுந் தானே விளங்குகின்ற நிர்மலமான ஆன்மசொருபத்தை வணங்குகின்றேன்.

அஷ்டமூர்த்தம்.—பஞ்சபூதம், இருசுடா (சூரிய சந்திரா), சீவன. 2

குருவின் நமஸ்கார வடிவ மங்கலம்

எவருடை யருளால் யானே யெங்குமாம் பிரம மேன்பால்
கவருடைப் புலன மேல்லாங் கற்பித் மேன்ற றிந்து
சுவரிடை வேளிபோல் யானேன் சொருபசு பாவ மானே
னவருடைப் பதும பாத மநுதினம் பணிகின் றேனே.

(போ-ரை). எவரது கிருபையினால் யானே சுவரின் கணுள்ள ஆகா சமபோன்ற சாவவியாபகமான பிரஹ்மம், (பிரஹ்ம சொருபமாகிய) என் னிடத்துப் பல கூறுபாடுடைய பிரபஞ்சமியாவும் (சுயிற்றரவுபோல) மித

தையென (ஐயநதிரி பின்றி) யுணர்ந்து † சுபாவமாக யான் எனது நிச
சொருபமானேனே அநதக கிருபாமூாததியினது தாமரை மலாபோன்ற
திருவடிகளை நாடோறும் வணங்குகின்றேன்.

‘யானே யெங்குமாம் பிரமம் என்பதும்’, ‘யானென் சொருபசுபாவ
மானேன்’ என்பதும் அகம பிரஹ்மாஸ்மி மகாவாக்கியத்தைக் குறிப்பித்து
நின்றன. திட அபரோகூடி ஞானம் வந்தபிறகும் ஈசனாதிபரை வணங்கு
தல செயந்நன்றி மறத்தலென்னுங் குற்ற நீங்குதற்பொருட்டாம். 3

குருசொருப நமஸ்கார வடிவ மங்கலம்.

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீர மெல்லா
மென்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி
யென்னுடை நீயு நானு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ய
வேன்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சி னேனே.

(பொ-ரை). எனது (சமசயவடிவ) மனம, (நிசசயவடிவ) புத்தி,
ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், கனமேந்திரிய பஞ்சகம், (பிராணாதிபஞ்சகம்)
என்னும் சூக்கும சரீரம், இதற்கிடமான ஸதூலசரீரம், இவவிரண்டிற்கும்
வதுவான அஞ்ஞானவடிவ (காரண) சரீரம் இவை பற்றி நிகழும் சாககி
ராதி யவஸதாததிரய முதலிய வனைததையும் எனதெதாதத ஞானத்தி
னாலே சூரியனைக்கண்ட பனிபோன்று அபாவமேயாககித (துவம்பதலட்சி
யார்த்தமாகிய) நீயும் (தத்பத லட்சியார்த்தமாகிய) நானும் (கடாகாய மகா
காயம் போனது) ஒன்றேயென்று என்னுடைய ஐக்கியத்தை (எனக்
குபதேசித்தருள) என்னுடைய ‡ குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளிய பரமே
சுயரனை வணங்குகேன். 4

† ‘சுபாவமாக’ எனபதால் காரண காரியபாவம், குண குணிபாவம்,
விகார விகாரிபாவம், அமசாமசிபாவம், பிம்பப் பிரதிபிம்ப பாவம், உபாசக
வுபாசியபாவம், பிரகாசக பிரகாசிய பாவம், ஆதார ஆதேயபாவம், அதிஷ்
டான அததியஸ்தபாவ முதலியன வில்லையென்பது பெறப்படுமாறிக.

‡ குருவென்னும் பதத்தில் கு அஞ்ஞானத்தையும் ரு ஞானத்தையும்
முணர்த்துவனவாம் ஆகவே, அஞ்ஞானத்தை ஞானத்தாற் கெடுப்பவா
குருவென்பதாயிற்று.. அத்வயதாரகோபநிஷத் “குருவே பரப்பிரஹ்மம்,
குருவே யடையத்தக்க மேலானகதி. குருவென்னும் பதத்தில் கு என்னு
மெழுத்து அநதகாரம் (அவிசை) என்னு மருத்தமுடையது. ரு என்னு
மெழுத்து அதையொழிப்பதென்னு மருத்தமுடையது. அஞ்ஞானமாகிய
விருட்டை யொழிப்பதாற் குருவென்று கூறப்படுகின்றார்” என்று கூறுமா
றறிக.

அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பயன் என்னும் † அநுபந்த
சதுஷ்டயத்துள் தருவணக்க ழலமாக இந்நூற்கு
‡ அதிகாரியும் இந்நூலிள் § விஷயமும் கூறல்.

அந்தமு நடுவு மின்றி யாதியு மின்றி வான்போல்
சந்தத மொளிநு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப்
பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பரந்தநூல் பார்க்க மாட்டா
மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சோல் வேனே

(பொ-ரை) ஆதிமததியாந்த ரகிதமாய (அசங்கததன்மை முதலிய
தாமங்கனால) ஆகாயமபோன்று எககாலததும் விளங்காநின்ற ஞானவடிவ
சற்குருவினது திருவடிகளை வணங்கி (அவரது கிருபையினால்) பந்தவிலக
கணமும் மோட்ச விலககணமும் (சிஞ்ஞாசுக்ஞத)தெரிவித்தற்பொருட்டு
(வியாசாமுதலிய பூவாசாரியாகனா லருளிச் செயப்பட்டு) விரிந்துள்ள
வேதாந்த சாஸ்திரங்களை விசாரித துணரும வலியினறிய மந்தாதி காரிக
ஞம (அவற்றை) யெளிதி லறியுமபடி வஸதுவி னுணமையைக் கூறு
கின்றேன

முதலிய வென்றதனால் சுகசுமத தன்மை, வியாபகத தன்மை, நிஷ
கிரியததன்மை முதலியனவுங் கொள்க. 5

இந்நூல் கூறுவதற் கேதுவும்

இதனது § சம்பந்தமும் பயனுங் கூறல்.

படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற்
குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாங் காய்ச்சிக்
கடைந்தேதே தளித்தே னிந்தக் கைவல்ய நவநீ தத்தை
யடைந்தவர் விடய மண்டின் றலைவரோ பசியி லாரே.

* “ விடயமது சிவசீவா தமதேகத துவமாம்
விமலஞ்ஞெடு நூற்கறையப் படலறையுந் தன்மை,
யடைதலுறு சம்பந்தம பயனறுயரே லாரீத.
தானந்த பதம்பெறுதல் சாதனநானகினையு, முடையவனே யதிகாரி”
என்று வேதாந்த சூளாமணி கூறுவதிங் கறியததக்கூதாம்.

† தனனை யறிந்தபின்னர் முழுட்சுவைக் கிரந்தத்தோடு பொருத்து
வது அனுபந்தமெனப்படும். கட்டில் நான்கு கால்களின்றி நிலலாமை
போன்று அனுபந்த சதுஷ்டயமின்றி யெந்ததாலும் நிலபெறுமையின்
அவற்றை யுணர்ந்தவாக்கே நூலிற் பிரவிருத்தி யுண்டாமென்க.

‡ அதிகாரி - மந்தர். § விஷயம் - வத்து தத்துவம்.

§ எடுத்ததளித்தல் சம்பந்தமும், அஃயாமை பயனுமாம்.

(பொ - ரை) (வியாசர்முதலிய) பரமாசாரியர்கள் யாவரும் மிகவிரிந்துள்ள வேதாந்த மெனனுந் திருப்பாற் கடலின்கண் (சூத்திர பாஷியாதிவடிவ) தலைமைவாயநத சாஸ்திரங்களென்னுங்குடங்களிலமொண்டு (வேதாந்த வடிவபாலை) நிறைத்து வைத்தார்கள்; (அங்ஙன நிறைத்துவைத்த வப்பாவினை யெல்லாம் சற்குரு சந்நிதானத்திற சிரவணமாகிய தீயிற) காய்ச்சி (மநநமாகியமத்திறை) கடைநது (அனுபூதியளவாக) வெடுதது இககைவல்லியநவநீத (மெனனும் ஞானசாஸ்திர) ததைத் (திரடடிக) கொடுத்தேன்; (இதனைத் தமதுசுவானுபூதியளவாகப்) பெற்றவர் நித்திய திருப்தராய் விளங்குதலின் சபதாதி விஷயவடிவ பிருத்தியை யுண்டு (அவ்வாசனாவசத்திறைப் பிறப்பிறப்பினை யடைநது) வருததுவரோ (வருநதமாட்டார்கள்).

வேதாந்தம் - உபநிஷத்து

6

இந்நூலின் படலவகை கூறல்.

முத்தனை வேங்க டேச முகுந்தனை யேனையாட் கொண்ட
கத்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்ய நவநீ தத்தைத்
தத்துவ விளக்க மென்றுஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும்
வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே.

(பொ - ரை) (அவிததையினின்று) நீங்கினவனும் திருவேங்கடத்திறகிறைவனாகிய முகுந்தனும் எனனை யடிமைகொண்டருளிய கர்த்தனுமாகிய நாராயண குருவினது (திருவடிகளைத் திரிகரணசுத்தியாக) வணங்கித் (தன்மயமாகுமாறு) கூறுங் கைவல்லிய நவநீத மென்னுங் ஞானசாஸ்திரத்தினைத் தத்துவவிளக்கப் படலமென்றும் சந்தேகந் தெளிதற் படலமென்றும் இருதிறத்ததாகப் பிரித்தது (சிஞ்ஞாசுகடகு ஆதமவிசாரமெளிதிலுண்டாமாறு குருசிஷ்ய சம்வாதமாக) வைத்துக் கூறுகின்றேன்.7

முகுந்தன்—முத்தியையும புத்தியையுந் தருபவன்.

ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கிய ஞானத்தை விளக்கும் பகுதி தத்துவ விளக்கப் படலமென்றும், அதிற்றேன்றும் ஐயத்தை நிவிரத்திக்கும் பகுதி சந்தேகந் தெளிதற் படலமென்றும் கூறப்பட்டன வென்க

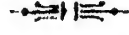
பாயிரம் முற்றிற்று.

ஓம்
த த் ச த்
பரப்பிரஹ்மணேநம:.

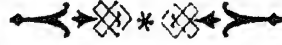

¶ கைவல்லியநவநீத வசனம், வினா விடை.

முதலாவது

† தத்துவவிளக்கப்படலம்.

ஞந்நூல் கேடடந்தரிய அநிகாரியின் சாதன
சதுஷ்டய விலக்கணங் கூறல்.

நித்திய வநித்தி யங்க ணிண்ணயங் தெரிவி வேக
மத்திய விகப ரங்கள் வருபோகங் களினி ராசை
சத்திய முரைக்க வேண்டுஞ் சமாதியேன் றுறு கூட்ட
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவர்சா தனமிந் நான்கே. 1

(1) § நித்தியவநித்திய வஸதுக்களின் நிசசயத்தை யறியும் விவேகம்
* நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகமாம்; (அஃதாவது ஆதமா நித்தியம்
தேகாதிப் பிரபஞ்சம் அநித்தியமென வேறுபிரித்துணர்தலாம்).

(2) சிருஷ்டிக்குமுன்னும் சங்கராத்திற்குப் பின்னுமிராத சிருஷ்டிக
குப் பின்னும் சங்கராத்திற்கு முன்னுமிருப்பதான இகலோக பரலோகங்க
களில் கரும ஐநரியமாய் வருகின்ற போக (சுக)ங்களில் ஆசையின்மை

¶ கைவல்லிய நவநீத மென்பதன்பொருள் மோட்சத்தைத் தத்துவ
ஞான வாயிலாகத் தருவதில் வெண்ணெய்போல்வ தென்பதாம்.

† தத்துவவிளக்கப்படலம் என்பதன் பொருள் தத்துவ ஞானத்தை
விளக்கும் நூற்கூறுபாடு என்பதாம். தத்துவம் - உண்மை ; அஃதாவது
ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம்.

§ அழிவுபாட் டபாவத்திற் கெதிர்மறை யாகாதது நித்தியமாம்;
அஃதாவது (என்றும்) நாசமில்லாதிருப்பதாம்.. அழிவுபாட்டபாவத்திற்
கெதிர்மறையாவது அநித்தியமாம்; அஃதாவது (ஒருகாலத்தில்) நாசத்தை
யடைவதாம்.

* இவ்விவேக முண்டாயபோது சாததிரத்தினாலும் யுக்தியினாலும்
ஜகத்து மித்தையெனப் பரோட்சமாக வறியப்படுகின்றதாதலின் அதன்
அபரோட்ச ஞானமுண்டாதற்பொருட்டு இகாமுத்திரார்த்த பலபோகவிரா
கமுதலியவுத்தரசாதனங்களோடுகூடியஞானம் வேண்டப்படுகின்றதென்க.

இகாழத்திரார்த்த பலபோக விராகமாம்; (அஃதாவது இவ்வுலகத்திலும் சுவர்க்காதி யுலகத்திலுமுள்ள போகங்களில் அரிதததுக்காதிகோஷ தரிசனததால் காக்கை மலம்போல அருவருப்புற்று ஆசையில்லா திருத்தலாம்).

(3) சமம், தமம், விடல், சகிததல், சமாதானம், சிரத்தை யென்பன சமாதிசட்க சம்பந்தியாம்.

(4) முததியை விரும்பும் இசை ‡ முழங்கத்துவமாம்; (அஃதாவது சர்வதுக்க நிவிர்த்தி பரமாநந்தப் பிராப்தி வடிவ மோக்ஷத்தில் தீவிரமான இசையாம்).

இந்நான்கும் உணமையாகக் கூறத்தக்க அதிகாரிக்குரிய சாதனங்களாம்

நாண்டுகூறிய சாதனநான்கனுள் முனமுன்னுள்ளது பின்பின்னுள்ளது ந் கேதுவாம்

வினா:—சமமுதலிய ஆறும ஒரு சாதனமாத லெங்ஙனம்?

விடை:—இவ்வாறும ஒருமாலையில் கோககப்பட்ட மணிபோலப் பாஸபரம் (ஒன்றற்கொன்று) சகாயமாயிருத்ததலின் ஒரு சாதனமாகக் கருதப்பட்டனவென்க.

வினா:—சமமுதலியவற்றி னிலக்கணம் யாது?

சமந்தமம் விடல்ச கித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாறுஞ்
சமமகக் கரண தண்டந் தமம்புறக் கரண தண்ட
மமர்தரு கருமம் பற்று தறுத்தலே விடலென் றுகு
மம்ர்செயுங் காம மாதி வரினடக் குதல்ச கித்தல். 2

விடை:—(1) அநதககரணத்தை (லௌகிக) விஷயங்களிற் செல்லா வாறு தடுத்தல் சமமாம்.

(2) சுரோததிராதி யிந்திரியங்களைச் சததாதி விஷயங்களிற் செல்லா வாறு தடுத்தல் தமமாம்.

(3) ஸதிரி, தனம், ஜாதி, அபிமான முதலியசாதனங்களோடு பொருநதிய சுகலகருமங்களையும் மீண்டும வந்து பற்றுவாறெழித்தல் விடலாம்; (விடல், உபரதி, உபராமம் என்பன ஒருபொருட்கிளவி)

‡ “பயனை யுத்தேசியாது மந்தனம் ஒன்றில் முயலுகின்றதில்லை” என்னும் நியாயத்தினால் முத்தியாகிய பயனை யுத்தேசியாது ஒருவனுக்கும் நிஷ்காம முதலிய கர்மங்களில் முயற்சி யுண்டாகாது. ஆதலால் மந்தமுமுட் சுத்துவம் சர்வ சாதனங்கட்கு முன்னரே யுண்டாயிருக்கின்றது.

அது ஏனைய சாதனங்கள் சித்தித்த பின்னர்த தீவிரமுமுட்சுத்துவமாகின்றது. அதுவே சற்குருசரணடைதல் பூவகமாயுள்ள சிர்வணமுதலிய பிற சாதனங்களில் முயலுதற்குக் காரணமாம்.

(4) பூர்வ சம்ஸ்காரத்தினால் அந்தக்கரணத்தில் மயக்கத்தைச் செய்யுங் காமக்குரோதாதிக ளெழுமாயின் அவற்றை விரியவிடாது விவேகத்தினாலடக்குதல் சுகீர்த்தலாம். (சுகிததல், திதிட்சைசெயன்பன ஒருபொருட்கிளவி). [சிரவணாதிகளைச் செய்யுமிடத்து அவற்றிற்கு விரோதமான சீதோஷ்ணமுதலிய துவந்துவங்களைச் சுகித்தல திதிட்சையா மெனக் கூறுவது முண்டு].

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிந் திக்கு மாறு
சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோரா
பரமசந் குருநா லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும்
வரமிகு சமாதி யாறு வகையின்சொற் பொருளி தாமே. 3

(5) பாகிய விஷயங்களிற் செல்லாவாறுதடுக்கப்பட்ட சித்தமானது பெரியோர்களிடத்துக் கேட்டறிந்த ஞான சாஸ்திரராத் தத்தையே யுள்ளவாறு சிந்திக்கும்படி செய்தல் சமாதானமாம். [ரித்திரை, சோமபல முதலியவற்றை விடுவதாலுண்டாகும் மன துணிவே சமாதானமாமெனக் கூறுவது முண்டு]

(6) சற்குருவாககியத்திலும், வேதவாக்கியத்திலும் விசுவாசம் வைப்பது † சிரத்தையாம்.

† “சமை தமையே திதீககையுப ரதிரததை சமாதி சமைமுதலா மறுகுணங்கள்” என்று வேதாந்தகுளாமணி முதலியவை கூறியதுபோற் கூறுது ஈண்டுச் சிரததையை நற்றிற கூறியதன் காரணம் வருமாறு:—

விருட்சத்தின் சர்வாங்கங்களிலும் பலம் சிரேஷ்டமாதல போல ஞானத்தின் சாவசாதனங்களிலும் சிரததையே சிரேஷ்டமாம் பலத்தின் உற்பத்திகுப் பின்னாப பலத்தின் பரிபாகாவஸைத யுண்டாவதுபோன று சிரத்தையின் உற்பத்திகுப்பின் முழுட்சதவம் உண்டாகின்றமையின முழுட்சதவம் சிரததை யென்னும் பலத்தின் பரிபாகாவஸைதயாம். இது பற்றியே அது சிரததைக்குப்பின் கூறப்படுகின்றது

சாஸ்திர வாககியத்திலும் குருவாககியத்திலும் பெரியோரவாககியத்திலும் உண்டாகும் சிரததை ஈசுவரன குரு முதலியவர்களின் பகதியில் லாது உண்டாவதில்லை. எவனது சித்தத்தில் ஐரமபத்தில் ஈசுவரன குரு பெரியோர் என்னும் இவர்களிடத்து பூஜ்ஜிய (பூசிக்கப்படும்) புதியாகப் பிர் திவடிவ பக்தி யுண்டாகின்றதோ அவனுக்கே சாஸ்திர வாககியத்திலும் குரு வாககியத்திலும் பெரியோர் வாககியத்திலும் பக்தியானு சாரமாகச் சிரததையுண்டாகும் ஆதலால் பக்தி எதுவோ அது ஞானத்திற்கும் ஞானத்தின் சாவ சாதனங்கட்கும் முக்கிய காரணமாம். ஆகையால் பக்தி பூர்வமாயுள்ள சிரததை சாவ சாதனங்களிலும் முக்கிய சாதனமாம்.

ஈண்டுச் சிரததை, விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு என்பன ஒருபொருட்கிளவியாம்.

சாதனசதுஷ்டயத்தைப் பற்றி விவேகசூடாமணி கூறுவதிகறியத
சக்கதாம, வருமாறு.—

சுததியம் பிரமமேயாநு சகமிது மிததை யாமென்
றித்திறஞ் சாததி ரததா லெயதிய நிசச யந்தா
நித்தியா நித்தி யங்க ணிகழததிய விவேக மென்று
சுததமா மேலோ ராலே சொல்லிட லாகு மனறே 1

அததிர மாண தேக மாதியா யயனை யீரூய
ரித்திய மிலாத தான ரிகிலமாம போககி யததி
னத்திறங காண்டல கேட்ட லாதியா லறிநத வறறின
மெததவு மருசி தானே மேனமைசோ விரதி யாகும் 2

துன்னிய விடய மெல்லாந் தோடமென் நெண்ணுந் திட்டி
தன்னின லஃதி னின் றுந் தடையிலா விரதி பெற்று
மன்னிய விலககி யததின மாசற மனதை வைததல்
பன்னிய சமமா மெனறே பகருவா மேலோ ரெலலாம் 3

பாவிய விடயக் கூட்டம பற்றியே தாவா னின்ற
விருவகை யிடுகி யததை யித்திர ணினு மீட்டு
மருவுதன் கோன சுததின மாறாது நிற்க வைததல்
பொருவிலா தமமா மென்றே புகலுவர் பெரியோ ரெலலாம். 4

உரைதரு சமத மத்தி னுறவினாற் சித்த மறறும
பரவிய பாகி யததைப் பற்றாது தன்னிற ருனே
திரமதா யூன்றி னின்று திரமிலாக கன்ம மெலலாம்
வரையற விடுதத ருனே வரவுப ரதியா மனறே. 5

எத்துய ரெயதி னுலு மேங்கியே யழுதி டாம
லததுயா நீங்கு பாய மற்பமுஞ் செய்தி டாமற
புத்தியின் றயிரி யததாற் பொருநதிய துயரை யெல்லா
மெததவுஞ் சகிகருந் தன்மை மேன்மைசோ திதிடசை யாகும். 6

சுததவே தாநத நூலுஞ் சுகசுகமக குரவன் சொல்லுஞ்
சுத்திய மெனப தாகச சாரதிடு நிசச யததை
வததுவின் சாடசாத காரம வருவதற் கேது வான
வததமச சீரத்தை யென்றே யுரைப்பருண மையை யுணராதோ 7

சுததமாம பிரமத தினகண சுழலுறஞ் சித்தந் தனனை
யெததன மியாதி னுலு மென்றுமே யுணற வைததல
சுத்தியச சமாதி யெனறே சாற்றலா மஃதை யன்றி
சித்தமே கின்ற வாரே செலவது சமாதி யனறல 8

ஆதியி லுஞ்ஞா னததா லாகிய வகங்கா ராதி
யெதமாத தேக மீறா யெய்திய பநச மெலலாம்
திசரு ஞானத தாலே தீர்ப்பதற் கிசசை யெயத
லெதமின முழுட்சுந் தன்மை யென்று கூறிடலா மன்றே. 9

- 4 சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி லில்லை
யாதலா லிந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகு
நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
பூதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாமே.

சாதன சதுஷ்டயத்தின் பயனை உடன்பாட்டு
வாயிலாகவும் எதிர்மறை வாயிலாகவும் கூறல்.

† கோடரி முதலிய சாதனங் (கருவி) க ளில்லாது துணித்தல்
முதலிய காரியத்தைச் செயது முடிபபவ ருலகத்தி லொருவரு மின்மை
யின், (மேற்கூறிய) † இந்நான்கு சாதனங்களையும் பூரணமாகப் பெற்ற
வர்க்கே ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானம் சந்தேகவிபரீத மின்றி யுண்டா
கும்.(இந்த ஞானமார்க்கத்தில் சாதனசதுஷ்டயத்தைப் பெறுதலில்லாத)

‡ கோடரிமுதலிய சாதனமில்லாதபோது துணிததல முதலிய சாத
திய முண்டாகாமையே போன்று சாதன சதுஷ்டய மில்லாதபோது ஜீவப்
பிரஹ்ம வைககியஞானமாகிய சாததிய முண்டாகா தெனபதாம்

சாதன சதுஷ்டய மிருந்தால் ஜீவப்பிரஹ்ம வைககிய ஞான முண்டா
மெனபது உடன்பாடு. சாதன சதுஷ்டய மில்லாவிட்டால் ஜீவப்பிர
ஹ்ம வைககிய ஞான முண்டாகாதெனபது எதிர்மறை சாதனம்—முடிப்
பது, சாததியம்—முடிக்கப்படுவது

‡ இங்ஙனங் கூறியதால் சாதன சதுஷ்டயத்தின் ஏது, சொரூபம்,
காரியம், அவதி, பல மெனனுமெனதும் இங்கே அறியத்தக்கனவாம் அவை
வருமாறு.—

I (1) அநாதகரணசுத்தி யில்லாதவர்களுக்கு நித்தியா நித்திய வஸ்து
விவேக முண்டாகாமையின், அநாதகரண சுத்தியே நித்தியா நித்தியவஸ்து
விவேகத்திற்கு ஏது (காரணம்). (2) பிரஹ்மமே நித்தியமாயுள்ளது ஏனைய
தனித்தியமா யுள்ளதென்று சாஸ்திரவாயிலாக நிச்சயித்தலே சொநுபம்
(3) சாஸ்திர வாயிலாக நித்திய மினைது அனித்திய மினைதென்று நிச்ச
யித்ததைச் சதா சிந்தித்துக்கொண்டிருத்தலே காரியம். (4) நாமரூப
வடிவங்களியாவும் அநித்தியம் அவையின்றியது நித்தியமென்று நிச்சயித்
தது எவ்வாற்றாறும் நீங்காது நன்றாய்த் திடப்பட்டிருப்பதே அவதி
(எல்லை). (5) புண்ணிய லோகப் பிராபதியே பலம்.

II. (1) சபகாதி விஷயங்களில் தோஷ நிருஷ்டி யுண்டாகாத
போது விராக முண்டாகாமையின், விஷயங்களிலுள்ள தோஷநிருஷ்டி
யே இகாமுத்திராததபலப்போக விராகத்திற்கு ஏது. (2) அவாவின்னி
விஷயங்களைப்பற்றற விடுதலே சொநுபம். (3) வானதியெடுத்த அன்னம்
போன்று அவாவின்னிப் பற்றற விடுதல விஷயங்களில் மீண்டும் சம்ஸ்கார
வாயிலாக அவா முண்டாகாமையே காரியம் (4) யாணி யாணி காரரூப

† நூதன விவேகியின் மனமானது செல்லாது, (ஒருசமயம்) செல்லுமாயின் அவன் கீழ்ப்போன அளவிறந்த ஜன்மங்களில் நிஷ்காம கர்மங்களை யனுஷ்டித்து அதனால் அந்தக்கரணசுத்தியுடையவனான புருஷனாவன். (4)

அதிகாரியின் செய்கையைக் கூறல்.

வினா.—சாதன சதுஷ்டயத்தைப் பூரணமாகப்பெற்றுள்ள அதிகாரியின் செய்கை யாது?

முண்டு ஆண்டாண்டுத துககமுண்டென்று காண்டல கருத லுரை வாயில் களாலுணர்ந்து நாமரூபமுள்ள விடங்களை யெல்லாம் நரகமாகக் காண்டலே அவந். (5) புண்ணிய லோகப் பிராப்தியே பலம்.

III (1) இயமசியமாதிக எல்லாதபோது சமாதிசுட்ட சம்பத்தியுண்டாகாமையின், இயமசியமாதிக ஞாண்டாயிருத்தலே சமாதிசுட்க சம்பத்திக்கு ஏது. (2) சித்தக நிரோதமே சோநுபம். (3) வியவகார க்ஷயமே காரியம். (4) பிரவீருத்தியறறுச சுழுத்தியவஸ்தையைப் போல விஷயங்களை மறந்திருத்தலே அவந். (5) புண்ணியலோகப் பிராப்தியே பலம்.

IV (1) சாதுசங்கப் பழக்கமில்லாதபோது அததியந்த துகக நிவிரத்தியும் தடையற்ற வாநந்தமு மாகிய மோட்சத்தின்கண் தீவிரவிசை யுண்டாகாமையின், சாதுசங்கப்பழக்கமே முழுட்சத்துவத்திற்கு ஏது. (2) மனேவிமக்களாததங்களிற் றிறிதேனு மிச்சையினறி மோட்சமாதிரத்தி லுள்ள விச்சையே சோநுபம். (3) ஆனாதகல்வி யறிவுடைமை யயிராக கியமுதலியவறையுடைய பிரம நிஷ்டகுருவையடைத்தலே காரியம். (4) குருவிற்குச் செய்யுந தொண்டொன்றையே கைக்கொண்டு ஏனையகருமங்க ளையெல்லாம் விட்டுவிடலே அவந். (5) புண்ணியலோகப் பிராப்தியே பலம்.

இந்நான்கு சாதனமு மொருமிததுக கூடியிருந்தா ல்லங்குத்தானே விராவில் ஆதம விசாரமே பலமா மென்க

சாதன சதுஷ்டயம் பூரணமாயிருந்தால் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கிய ஞானமுண்டாமென்று கூறப்பட்டதாயினும் இனம்பற்றிச்சிரவண, மனன, நிதித்தியாசனம், தத்துவம் பதாரத்த சோதனமென்னு மிந்நான்குங்கொள்க நித்தியா நித்திய வஸ்துவிவேகமுதல் தத்துவம் பதாரத்தசோதன மீறியுள்ள வெட்டிம தத்துவஞானத்திற்கு அந்நரங்கசாதனங்களாம். கா மோபாசனைகள் பகிரங்கசாதனங்களாம். அந்நரங்கம் - உள். பகிரங்கம் - வெளி.

† “ ஊனை வடிவென்றல் விட்டுத்தன னுண்மையை யுள்ளவா காண விரின், மாறு மழுவுமாய வந்தாலும வனபவ மாளாதி ருக்குங்கிரா ” என்று பாடுதறையும், “ மேலாஞ் சதுட்ட சாதனங்கண் மேவி ரிறைந்த போக குரைக்கின், மேலா. மதுநா மெனத்திடமாய விளங்குமனவயில் லாதவாகு

- 5 இவனதி காரி யானே னிந்திரி யங்க ளாலும்
புலனதெய் வங்க ளாலும் பூத † பேள திகங்க ளாலுந் [ம்பிப்
தவனமுன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வெ
பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறி னானே.
- 6 ஆனபின் மனைவி மக்க ளார்த்தவே டனைகண் முன்றில்
கானவா வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு மான்போல்
போனவன் வெறுங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ் சென்று
ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே.

விடை —(சாதன சதுஷ்டய முடைய) இவ்வதிகாரி † அந்நி
யான் மிகத்தினாலும், அதிபூதத்தினாலும், அதிதைவத்தினாலு முண்டாதம்
மேலாம பரமண மானமழுவாய விளங்கி யுரைத்தும் விளங்காது, மேலாரு
சாத னங்கள்வா மேவ வேண்டுஞ் சாதுசங்கம "என ததவைதவுண்மையும
கூறுவதால் நூதனவிவேகியின மனம் தததுவஞான மாரக்கததிற செல்ல
மாட்டாதென்பது நனகு விளங்கும்.

இதனால் கிருதோபாசகனிடத்து விவேகமுதலிய சாதனங்கள் தீவிர
மாய வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலின் அவன தததுவஞானமடைதற் கதி
காரியாமென்றும், அகிருதோ பாசகனிடத்து அவை மந்தமாய வெளிப்
பட்டுத் தோன்றாமையின் அவன தததுவ ஞானமடைதற் கந்திகாரி
(நூதனவிவேகி)யா மென்றும் விளக்கியவாரு ம

(1) கிருதோபாசகன் சகுணப்பிரஹ்மத்தின் சாட்சாதகார பரியந்த
முபாசனை செயதவன்

(2) அகிருதோபாசகன் அங்ஙன முபாசனை செயயாதவன் இவன்
வெருகால வபய்யாசததால் தததுவத்தில நிலைததற்குரியவ னாகினான்

† ஆகாயாதி பூதங்களின் காரியமாகிய பிணடப்பிரமாணடாதிகள்
பெளதிகமாம்.

† (1) வியாதி, பசி, தாக முதலியவற்று லுண்டாகுந் துககம் அந்நி
யான்மிக் துககமாம். (2) திருடா, புலி, பாம்பு முதலியவற்று லுண்
டாகுந் துககம் அதிபூத துககமாம் (3) யட்ச ராட்சசப் பிரேதக கிரகாதி
களாலும் சீத வாத ஆதபங்க (குளிரகாற்றுவெயில்க) ளாலு முண்டாகும்
துக்கம் அதிதைவ துககமாம்

(1) ஆதாஸை யாசிரயித்திருக்கும் ஸ்தூலகுக்கும் சரீரம் அத்தியான்
மமாம்; அதனால் துககம் அத்தியாதம் துககமாம். (2) தனது சரீரவிர்திரி
ய முதலியவற்றிற்கு வேறாய் நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாவது அதி
பூதமாம்; அதனால் துக்கம் அதிபூத துக்கமாம். (3) தனது சரீரவிர்திரிய
முதலியவற்றிற்கு வேறாய் நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாதது அதி
தைவமாம், அதன்பிரேணையா (எவலா)லாந் துக்கம் அதிதைவதுக்கமாம்.

‡ தாபந்நிரயத்தை யடைந்து வெயிலின்புறத்தை (சூட்டை)ச் சக்கீகாத புறவையபோல வாடிச் சம்சாரதாயம் ஒழிதற் கேதுவான † ஞானதீர்த் தத்தில் முழுகப்பதறினவரைய (5) * மனைவிமக்கள் பொருளென்னும் ஈஷ ணுத்திரயத்தினின்றும் நீங்கி வேடர்வலையி லகப்பட்டு (அதைக்கீழ்த்து)

‡ தாபந்நிரயம் - மூலகைத்துனபம்

† கங்கைமுதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களில் விசுவாசத்தோடு மூழ் கித தீவினையை யொழிதது, அதனால் மானச தீர்த்தம் வாய்க்கப் பெற்று அதில் மூழ்கி மனவொருமையடைந்தவரே, ஞானதீர்த்தத்தில் முழுகுவதற் கத்திகாரியாவா மானசதீர்த்தமாவது உண்மை, ஈகைமுதலியவற்றை யுடைய ராதல, அதில் மூழ்கல் உண்மை முதலியவற்றை விடாது கைக்கொண் டொழுகல், ஞானதீர்த்தம் ஜீவப்பிரபஞ்ஜ வைக்கியஞானம். அதில் மூழ் கல் அந்தஞானம் பிறழாதிருத்தல்

சத்தியந் தானஞ் சமமத மினசொற் சாற்றுத் தொருவழிப் படுதல் புத்தியே முதல கரணமோர் நானஞ் மடக்குதல் புலன்களபோம் வழியி னுபத்திடா தமைத்தல் பொறைதிட ஞான முயிராகக்கொந் தண்ணளி புரித் வித்திற மனைத்து மாளத் தீர்த்த மெனவெடுத் தியம்பினா மேலோர்

என்று காசிகாண்டமும்,

உள்ளத்தி னுள்ளே யுணர்வெனுந் தீர்த்தநீர்
மௌளாக் குடைந்தினி ன்ருடா வின்னெகடப்
பள்ளாழு மேடும பரந்து திரிவரிக
கள்ள மனமுடைக காசினி யோரே

என்று திருமந்திரமும் கூறுமாற்றிக

* ஈண்டிக் கூறியதுறவு (சந்நியாசம்) விவிதிஷா சந்நியாசம்
வித்வத் சந்நியாசமென்னு மிரண்டனுள் விவிதிஷா சந்நியாசமாம்

(1) தத்துவஞான முண்டாதற் பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தின் தோஷ திருஷ்டி பூவகமாக வுண்டாகுந் தீவிரதர வைராகியத்தினால் சிஞ்ஞா சவி(ஞானவிருப்பமுடையவ)னா செயதுகொள்ளப்படுஞ் சந்நியாசம் விவி தீஷா சந்நியாசமாம் இச்சந்நியாசத்தை முன்னாப் பெற்றவர்கள் சிகித் துவசன முதலியோராவா.

(II) தத்துவஞான முண்டாய பின்னாப் பிரபஞ்சத்தின் தோஷ திருஷ்டி மித்தியாதிருஷ்டி பூவகமாக வுண்டாகும் தீவிரதர வைராகி யத்தினால் வாசனாகூடிய மனோநாச தத்துவஞானங்களின் அப்பியாசவாயி லாக ஜீவனமுத்தி விலட்சுணநதத்தின்பொருட்டு வித்துவானால் செய்து கொள்ளப்படுஞ் சந்நியாசம் வித்வத் சந்நியாசமாம். இச்சந்நியாசத்தைப் பெற்றவர்கள் யாகஞவலகியா முதலியோராவர். இவ்விரண்டு சந்நியாச மும் பரமஹம்ச சந்நியாசத்தின் பாகுபாடாம்

- 7 வணங்கினின் றழுது சோல்வான் மாயவாழ் வெனுஞ்சோ கத்தா
லுணங்கினே னைய னேயென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம்
பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி
யிணங்கிய குருவே யென்னை யிரட்சித்தல் வேண்டு மென்றான்.
- 8 அன்னதன் சிசுவை யைய னுமைமீன் பறவை போலத்
தன்னகங் கருதி நோக்கித் தடவிச்சந் நிதியி ருத்தி
யுன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டு சோல்வேன்
சொன்னது கேட்பா யாகிற் றோடாபவந் தொலையு மென்றான்.

அதனின் றுத்தவறியோடுகின்ற மாணப்போன்று விரைந்து † (நான்யார்?
எனக்கு இச்சம்சார துக்கம் எதனுலுண்டாயிற்று? எதனால் நீங்கும்?
இது நீங்குவதற்குரிய உபாயத்தைப் போதிக்க வல்லவர் யாவர்? அவர்
எவ்விடத்திருக்கின்றனர்? அவரை யெவ்வா றடையலாமென் றுளம்பத
றிச்) சென்றனர், அங்ஙனஞ் சென்றவன் வானாசெல்லாது பத்திர புட
பாதிகளைக் கரத்திற் கொண்டு சென்று ஞானாசிரியரைத் தரிசித்துப் பத்
திரபுட்பாதிகளால் அவரது திருவடியில் (சைதநீயம் ஸாஸவதம் சாத்தம்
வியோமாதீதம் நிரஞ்சநம், நாதபிந்து களாதீதம் தஸ்மை ஸ்ரீநாரவேந்தமஃ.
என்றுகூறி) அர்ச்சித்து அவருக்குச் சந்தோஷ முண்டாகும்படி தீரிகரண
சுத்தியாக வணங்கினான். (6)

அங்ஙனம் வணங்கினவன் எழுந்து அவருக்கேதிரே யிருகரங்கூபடி
நின்றழுது கொண்டு தந்தையே 'என்போன்றரைக் காத்தற்பொருட்கு
கருணையே திருவுருவமாகப் பொருந்திய எனது குருவே! மித்தையாவ
சம்சாரவாழ்வேன்னுந் துக்கத்தினால் வெதுகாலமாக வாடினேன்.

ஆதலால், தேவரீர் எனதந்தக்கரணம் சீதன மாதும்படி ஒன்றனு
ளொன்றாகச் செறித்திருக்கின்ற அன்னமயமுதலிய பஞ்சகோசங்களில்
யானெனதென்றேழும் அபிமானவடிவ பந்தத்தை நாசமாக்கி யென்
னைக் காத்தருளல் வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தான் (7)

தீட்சாத்திரயம்

வினா:—அவா அவனுக்கியாது மெய்தனா? யானுகூறினா?

† “நானூரிப் பவமெனக்கு வந்தவா மெனகொ னசிப்பதெவ ராலென
வாயந் தலர்கரங்கொண் டேகி, யானூற கல்வியறி வடககம்வை ராக
மாதியாங் குணமுடைச்சற குருவையடைந தெதிர்மண, ஞானூரப் பணிர
தெழுந்தன பாற்கரங்கள் குவித்து வுறவழுத்தி யருட்குருவே யென்பாசத்
தழிவு, தானுமெத் திறத்தினு லெனவினவல சீடன றனதுவிதி வதது
பசன் னததுவமா மனறே”.

என்று வேதார்த்த குளாமணி கூறுவதின கறிதற்பாற்றும்.

9) தொடர்பவந் தோலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்ட போதே
தடமடு மூழ்கி னுன்போற் சரீரமுங் குளிர்ந்துள் ளாறி
யடருமன் பொழுது மாபோ லாநந்த பாஷ்பங் காட்டி
மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கினின் றீது சொல்வான்.

விடை.—† அங்ஙனம் பிரார்த்தித்துநின்ற தமது சீடனைச் சந்தரு
வானவர் (1) ஆமையானது கரையிலுள்ள தனது முட்டை குஞ்சாதமாறு
அதனைத் தனதகத்திற் பாவிப்பதுபோன்று (சீடன்) சொநுபாவரண
மொழிந்து (தனது) நிஜசொநுபமாய் விளங்கும்படி தன்னுள்ளத்திற்பாவி
த்து, (2) மீனானது தனது சீனை (முட்டை) குஞ்சாதமாறு அதனைநோக்கு
வதுபோன்று (சீடனது) சஞ்சிதவினை கெடுமாறு அன்போடு நோக்கி,
(3) பின்பு பறவை தனது முட்டைகுஞ்சாதமாறு அதனைத்தனதுசிறகினால்
பரிசிப்பதுபோன்று சம்சயபாவனை (சந்தேகம்) விபரிதபாவனை (விபரி
தநிச்சயம்) ஒழிந்து முடிவான ஆன்மவிசார மீவனுகதுண்டாக வேண்டு
மென்று அஸ்தமஸ்தகரையோகஞ்செய்து (அஞ்சாதே யென்று அபயா
ஸ்தத்தைச் சீடனது சிரத்தில்வைத்து)தமதேதிரேயிருக்கவைத்து அவனை
நோக்கி உனது பிறவியையொழித்தந்திரிய வுபாயமொன் றிருக்கின்றது,
அதனை யுன க்துபதேசிக்கின்றேன், நீயானுபதேசிப்பதைக் கவனமாய்க்
கேட்டுபதேசித்தவாறெழுதுவாயாயின் உன்னையநாதிகாலமாய்த் தொடர்
ந்து வந்துள்ள பிறவி நிவிர்த்தியாய் விடுமென் றருளிச் செய்தனர் (8)

சீடன் தருவின் வசனத்தினு லகமகிழ்ந் தன்புமிக்கு
அவரை வணங்கிப் பிறவியை மாற்று முபாயத்தை
யுபதேசிக்கவேண்டுமென் றிரத்தல்.

வினா —பிறகு சீடன் யாதுசெய்தனன் ?

விடை —அவன் அநாதிகாலமாய்த் தொடர்ந்து வந்துள்ள உனது
பிறவியானது நிவிர்த்தியாய்விடுமென்று சந்தரு அருளிச்செய்ததைக்
கேட்டபோதே (வெயிலாற்றிப்பிக்கப்பட்டு அதனாலவாடி) விசாலமான
மடுவிலே மூழ்கினவனைப்போன்று மனவெப்பந்தணிந்து அதனால் சரீரமு
ங் குளிர்ந்து அகத்தே நெருங்கியுள்ள அன்பு ததும்பிப்புறத்தே ஒழுது
மாறுபோல ஆனந்தக்கண்ணீர் விட்டுச் சந்தருவினது தாமரைமலர்
போன்ற திருவடிகளை மீண்டும் வணங்கியெழுந் திருகரங்களையுஞ் சிரசின்
மேற் கூப்பி யெதிரே நின்று, (9)

† (1) ஆமைபோற சிந்தித தருளுருவ மாசகுமாற, காமாதி நீததவ
ரைக காண. (11) மீன்போற றிருநோககால விமல னுருவாக்குந,தான்போ
ககி சின்ற தரம. (111) கோழிபோற் றீண்டியுயிரக குற்ற மறுததானு, மாழி
விட முண்ட வரன். என்று சிவஞானவள்ளலார் கூறுவது மறிக.

- 10சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தோண்டனா னாவஞ் சுவாமி
நின்னது கருணை யாலே நீரேனை யாள லாமே
யுன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டென் நீரே
யின்னதென் றதைநீர் காட்டி ாடேற்றல் வேண்டு மென்றான்
- 11 அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்ணின்
குடம்பையுட் புழுமுன் னுதுங் குளவியின் கொள்கை போலத
தோடங்கிய குருவு மான்ம சோரூபமே மருவ வேண்டி
யுடம்பினுட் சீவ னைப்பார்த் துபதேச மோது வாரே.

சுவாமி ! தேவரீ நுபதேசிப்பதைக்கேட்டு அதன்படி யொழுகமாட்
டாத அடிமை யாகிய வெண்ணையும் (அரசர்கள் தமது ஜூனைவழிச்சீரே ல்
லாதோரைச் சதுர்விதவுபாயங்கொல் வசமாக்கித் தமது ஜூனைவழியிற்
செலுத்தி யாள்வதைப்போல) தமது கருணையினை டெக்கியாளுதல் தங்
கட்குக் கடமையாம் தேவரீர் உனது பிறவியையொழித்தற் குரிய உபாய
மொன் றிருக்கின்றதென் றருளிச்செய்தீரே, இகதன்மையதென் றதனை
உபதேசித்து அடியேனைப் பிறவிக்கடலினின்றும் கரையேற்றல்வேண்டி
மென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான் (10)

குருபதேசம்

வினா.—அவனுக்குக் குரு யாது கூறினா?

விடை—இவன் அகம்பாவறிந்த (பிரத்தில் யானென்றும் புத்தி)
யடங்கியவனென் றாயந்நறிந்த பிறகு † மட்கூண்டினான் (கொடிப

† திரவியாதி விஷயப் பிரயோஜன நிமித்தம், பிரசித்தியினிமித்
தம், பூஜாராத வந்தனமரியாதையி னிமித்தம் தததுவந் தெரிந்துகொள்ள
வந்தவனே, அல்லது தததுவதனை இரகசியத்தை யறிந்தபின்னா, நிர்நிக
கும் பொருட்டுக் காரதவேடங்கொண்டு வந்தவனே, அல்லது உள்ளவாறு
பிறவிக் கஞ்சி வந்தவனே வென்றாராயந் தறிதலாம். இஃது “இயற்கை
குணஞ் சோதித்து முன்னே பின்னே யாவையுமாம் பிரமநீ யெனன்ன
வேண்டும், வியப்புறவா சையிலுழலவாச நிலவா ரே தின் மீளாத தீராகில
வீழ்தத தாகும், தியககுறுபோ கததாரை தீரந்து புநதி தெளிந்தவுனைப்
போல்வாக்கே திகழத் தோன்றும், மயக்கமற வுணாதத வல்ல குருவைக
கிட்டா வருந்தியுந்தன பிறப்பற்கு மகனு மாங்கே” என்று ஞானவா
கிட்டங் கூறுமாற்றாண்டு முணரப்படும்

† இது பிரமாண்ட சியாயார பிரமம் - ஒருவகையான வண்டு
(குளவி), கீடம் - புழு, நியாயம் - திருஷ்டாந்தம் குளவி பசுசை நிற
முள்ள வொருவகைய புழுவை (கொட்டிப்பார்த்து மிகத துடிப்பதையும்
துடியாமறகிடைப்பதையு மொழித்து மத்திமந் துடிப்புடையதை)பாரித து
வந்து தனது கூண்டுறகுளவைத்துச் சிலநாலாவனா* வவ்வொருநாளும

12. வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
தீராத சுழற்காற் றற்ற சேத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போத
மாராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமவ் வளவுந் தானே.

பார்த்து மத்திமத் துடிப்பு கடையதென்று சோதித் தேடுத்துவைத்த) புழு
விற்துழன்னே (அது தன்னுருவ மாதும்படி) நொன்செய்யுங் குளவியின்
தன்மையைப் போன்று உபதேசிக்கத் தொடங்கிய சர்துருவும் சீடன்
பிராந்தி நீங்கித் தளது நிசவடிவமான ஆன்மசோநுபத்தை யடைதற்
பொருட்டு அவனது தேகத்துளிருக்கும் † ஜீவனைநோக்கி, அன்பலோ
யானுபதேசிப்பதைக் கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய் (11)

‡ சர்துரு சந்திதானத்தில் நூனசாஸ்திரப் பயிற்சியினு லாராயந்
தறியத்தக்க பிரத்யகாத்மாவாகிய தன்னைப் பிரஹ்மமென் றுள்ளவா
றுணரும் வரைக்கும் தன்னைமறந்தவன் (தளது நிசவடிவத்தை விசாரித்
தறியாதவன்) நீங்காத சுழற்காற்றிலகப்பட்ட தானம்போன்று சுற்றி

தனது கூடமையான மூக்கினாலுபபுழுவைக் கொட்ட, அபுழு அது
கொட்டுவதனாலாய வருததத்தைப் பொறுக்க முடியாது வருததமுற்று
இடைவிட்ட போதெல்லாம் குளவிவதது கொட்டுமே யென்னும் பயததி
னால் எப்போதும் அதனையே நினைததுகொண்டிருந்து சிலகாலத்தி வக
குளவியின் வடிவாய விடுகின்றதெனபதாம் இவ்வாறே நானே பிரஹ்ம
மென் றிடைபீடினைப் பாலிக்கிறவன் பிரஹ்மமே யாவனென்பது துணி
பொருளாம்

† ஜீவனைநோக்கி மொனறதனால் கூடஸதன் உபதேசத்திற குரியவ
னென்று பிறா கூறுவது பொருத்தா தெனபதாம் காரியகாரண வடிவ
தேகம் எவ்வாறானும் சிததுருவமாகாதெனபதாம் பெறப்படுமாற்றிக

‡ தன்னை யறிந்தவன் பிறவியினின்றகலுவா னெனவே, அவன்
பிறவிகளும், அதன் காரணமான விருவினைகளும், அவற்றின் காரணமான
புராகத துவேஷங் கடகும், அவற்றின் காரணமான யானென தென்னு
மபிமானத்திற்கும், அதன் காரணமான அவிவேகத்திற்கும், அதன் காரண
மான அஞ்ஞானத்திற்கும் அதனது ஏனைய காரிய (உலக)ங் கடகும்
அதிஷ்டானமா யிருக்கின்ற னென்பது பெறப்படும கயிறறை யறியா
மையினால் தோனமும் அரவு அதை யறிவதனால் நீங்குவது போலத்
தன்னை (தனது நிசவடிவாகிய சிவந்னை) அறியாமையினால் தோன்றிய
பிறப்பு முதலிபவை தன்னையறிவதனால் நீங்குமெனப் தொருதலையாம்

13. தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல்
பின்னையத் தலைவன் றுஞய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வ
னுன்னை யறிந்தா யாகி லுனக்கொரு கேடு மில்லை
யென்னை கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனே.

சுற்றி (மாறி மாறிப் பிறந் திறந்து) நீங்காத † காலசக்கரசு சுழற்சியிற்
சுழலாநிற்பன். (12)

ஆதலால் (பரிபாகமுள்ள ஒருவன் சந்திரவாயிலாக, ஆபாசமுன்)
† தன்னை (சீவனை) யும் தனக்காதாரமாகிய தலைவ (தனது நிசவடிவ
மீன கூடஸ்த) னையும் (நிருவிகற்ப சமாத்வாயிலாக) அறிந்தாறாயிற்,
சிவத்தில தோன்றிய வலகம் தன்னையறிவதனால் நீங்கு மென்பதனால்
தானுஞ் சிவமும் ஒன்றுமென்பது பெறப்படும்

இதுபற்றித் திருமந்திரம்

தன்னை யறியாத தனக்கொரு கேடில்லை, தன்னை யறியாமற் றுனே
கெடுகின்றான், தன்னை யறியு மறிவை யறிந்தபின், தன்னையே யாசசிக
கத் தானிருந தானே

எல்லா மறியு மறிவு தனைவிட்டு, வெல்லா மறிந்து மிலாபமிங் கில்லை,
பெல்லா மறிந்த வறிவினை ஈனென்னி, வெல்லா மறிந்த விறையென
லாமே

எனனை யறிந்திலே னித்தனை காலமு, யெனனை யறிந்தபி னேது
மறிந்திலே, னெனனை யறிந்திட டிருத்தலுங் கைவிடா, தென்னையிட்
டென்னை யுசாவுகின் தேனே. என்றும்,

பாடு துற

தன்னால் விளையுஞ் சகசீவ பரந், தன்னு லழியுந் தனதாம விழியா,
வென்னு வென்னையென் னிலெனக் கருளு, மனனே யடியே னபய மபயம
என்றும் கூறுமா றறிக

† காலசக்கரசு சுழற்சியிற் சுழலல் - இறப்பு ங்கழ் வெதிராவென மாறி
மாறிவருங் காலத்தினவசமாய்ப் பிறந்திருந்த சாதலை யிடைவிடாதடைந்து
வருதல்

† தான் (சீவன்) தலைவ (கூடஸ்த)னாதல் பாத சமாநாதி கரணியமும்,
தலைவன் பிரஹ்ம மாதல் முக்கிய சமாநாதி கரணியமுமாம்

(1) கயிறறினகண் கற்பிதமாயுள்ளவரவு கயிறறினை யுணர்ந்தவிடத்து
அவ்வறிதகுப பாக முண்டாயக் கயிற்றோடு அபேதஞ்சித்திததலபோன்று
ஆதமாவின் (சிவத்தின்) கண் சுற்பிதமாயுள்ள சீவன் ஆத்மாவை யறிந்த
விடத்து அந்நுசூத பாதமுண்டா யாதமாவோ டபேதஞ்சித்திததல
தெனக்

14. என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தேண்ணியோ சொன்னீ ரையா
தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லோருவ ருண்டோ
பின்னைத்தா னவர்க ளெல்லாம் பிறந்திறந் துழலு வானே
னின்னைத்தா னம்பி னேற்கு றிண்ணய மருளு வீரே.
15. இன்னது தேகந் தேகி யிவனென வுணாவான் யாவ
னன்னவன் றன்னைத் தானென் றறிந்தவ னாகு மென்றா
சொன்னபின் றேகி யாரித் தூலமல் லாம லென்றான்
பின்னது கேட்ட வையர் பீழையு நகையுங் கோண்டா.

பின்பு (அவன்) அத்தலைவன் தானாக அப்பால் அத்தலைவனுள் தானே
பிரஹ்மமென்னு மநுபவழடையவனுய்ப் பிறப்பினின்றும் விடுபடுவான்.
இவ்வாறு உன்னை (உனது நிசவடிவாகிய கூடஸ்தனைப் பிரஹ்மமென்
றுள்ளவாறு) அறிந்தாயாயின் உனக்கொரு கெடுதியுமுண்டாகமாட்டாது.
(கசத்ததேகத்தி லிருப்பினும் ஆநந்தக்கடல் வடிவேயாவாய்). இதுதா
னதிராகசியமான உபதேசம் (என்றருளிச் செயதனர்). (13)

சீடன் வினா:—(அது கேட்டுச்சீடன்) எனதாசிரியரே! தாங்
கள் அடியேனை † மூடனாகத் திருவுளத்திற் கருதியோ (உன்னைநீ
யறிந்தாயாயின் உனக்கொரு கெடுதியு முண்டாகமாட்டாது) என்
றருளிச் செய்தீர். பூமண்டலத்தின்கண் தமமைததாமென் றறி
யாத மக்கள் யாரேனுமொருவருளரோ?(இல்லையே). அங்ஙனமாக,
அவர்களியாவரும் பிறநதிறநது (காலசககரச சுழற்சிபிற) சுழலா
நிற்பது யாதுகாரணம்? தேவரீரையே (மாதா, பிதா குரு, தெய்வ
மாக) நம்பியுள்ளவடியேனுக்கு அந்த நிசசயததை யுள்ளவா றுப
தேசிப்பிராக (என்று பிரார்த்தித்தனன்). (14)

எவ்வத்துவிற்குப் பாதமுண்டாய எதனோ டபேதமுண்டாகின்றதோ
அவ்வத்துவிற்கு அதனோடு பாதசமாநாதிகாணிய முண்டு. பாதம்-பொய
யென்று நிச்சயித்தல்

(ii) கடாகாசத்திற்கு மகாகாசத்துடன் எப்போதும் அபேதமிருப
பது போன்று ஆத்மாவிற்கு(கூடஸ்தனுக்கு)ப் பிரஹ்மத்துடன் எப்போது
மபேத மிருக்கின்றதென

எவ்வத்துவிற்கு எவ்வத்துவோடு எப்போது மபேத மிருக்கின்றதோ
அவ்வத்துவிற்கு அதனோடு முக்கிய சமாநாதிகாணிய முண்டு.

† மூடன்-சாஸ்திரவாசனையின்றி விதியாயும் விலக்காயுமுள்ள போக
ங்களில் விருப்புடையவன்.

தன்னைத்தா னறிதலின் ரொநுபங்குறல்

குருவின் விடை — (பாமாசிரியர்) அன்பனே? † (கடாதிபோலியாய் படுவதான) தேகமீது, (இதனை யறிபவனுன) தேகி (தேகத்தையுடைய வன்) இவனென்று (சந்தேக விபரீதமின்றிச் சிந்தடங்களைப்) பிரித்தறி யவன் யாவனோ அவனே தன்னைத்தானே (பிரஹ்மமெ)ன் றறிந்தவனா வன் (என்றருளிச்செய்தார்)

சீ-வினா — (அதுகேட்டுச் சீடன) ஐயமீன! ‡ இததூலசரீர மே தானலலாமல வேறே தேகியாவன? (யான் காணவில்லை; அவ னிருந்தாற் காணப்படாது)

தேகத்தினுந் தேகி வேறென அவஸ்தாத்திரய

வாயிலாக உணர்த்துதல்

கு-விடை — அதனைக்கேட்ட பாமாசிரியர் * துன்பமும் புன்சிரிப்புங் கொண்டவாய்ச் (15)

† தேகம் அசதது, ஐட, துகக, அரித்திய, கண்ட வடிவ மென்றும், தேகி சதது, சிதது, ஆந்த, ரித்திய, பூரண வடிவ மென்றும் செய்வை யாக வேறுபிரித்தறிதல் காண்க. தன்னைத்தானறிதலாம்.

சரீரத்திரயமும் அவற்றான நிகழும் அவஸ்தாததிரயமும் அசசரீரத் திரயத்துள்ள பஞ்சகோசங்களும் நானன்று, இவற்றிற்கு நான் சாட்சி, சாட்சியாகிய நான் சச்சிதானந்த ரித்திய பரிபூரணவடிவப் பிரஹ்மமா யிருக்கிறே னென்று ஆதமாவிற்குத் தேகத்திற்கும் அவிவேக காலத்துள்ள அபேதப்பிராகதியை விவரித்ததற்குப் பொருட்டுப் பேதவிவேசனம் செய்தல் வேண்டும். பின்னா, (ஞானகாலத்தில) தேகாதிவடிவ அநாதமாவைச் சாஸ்திர யுக்தியினாலும் ஆதமாவின் திடவபரோட்ச ஞானத்தினாலும் பொய்யென்று ரிசயித்தது கயிறற்றிற்குேனறிய வரவு அதனினும் பின்னடாயிராமை போன்று அது பிரஹ்மப்பினை மன்றென்று தெளிதல்வேண்டுமென்க

‡ ஸதூல சரீரத்தில் நானென்னும் பிராகதியின் வாயிலாக இருதிரிய முதலியவற்றில் நான் கண்டேன நான் நினைத்தேன் என்றற் றொடக்கத் தனவாகப் பிராகதியுண்டாதலும், இப்பிராகதியின் வாயிலாக இஃதென் மாடு, இஃதென் கன்று என்றற் றொடக்கத்தனவாகப் பிராகதி யுண்டாத லும் அனுபவசித்தமா யிருத்தலின், ஸதூலசரீரம் முன்னரெடுத்ததுக் கூறப் பட்டது.

* அஞ்ஞானத்தினால், நாம் கூறியதை யிவன்றியாது போளுனெனத் துன்பமும், இவனுது அஞ்ஞானத்தையொழிப்பது நமக்கருமையா வென்ப புன்சிரிப்புங் கொண்டாரென்க.

16. தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் காணே னென்றாய்
மோகமாங் கனவில் வந்து முளைத்தவ னெவனீ சோல்வாய்
சோகமாங் கனவு தோன்றச் சுழுத்திகண் டவனா சோல்வா
யாகநீ நனவி லெண்ணு மறிவுதா னேது சோல்வாய்.
- 17 நனவுகண் டதுநான் கண்ட நனவுள நீனைவு நீங்கிக்
கனவுகண் டதுஞ்சு முத்தி கண்டதும் வேறென் றேபோற்
றினமநு பவிப்ப தோக்குந் தேரியவு மில்லை சற்றே
மனதினி லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும தருளு வீரே.

சீடனை நோக்கி, அன்பனே ! நீ யான் மனிதனென்னும் அநுபவத்
தால் தானென்பதற்குப் பொருள் தேகமே யல்லாமல் இதற்கு வேற
கத் தேகியாவன் ? யான்காணவில்லை ; (அவனிருந்தாங்காணப்படாது)
என்று கூறினே (தேகம் சேஷ்டையற்றுக்கிடக்கவும்) நித்திராமோகத்
தாலுண்டாதூர் சொப்பனத்திள் கண் வந்து தோன்றிச் சப்தாதி விஷ
யங்களை யற்பவன் யாவன்? (அவன் தேகமா? தேகத்திற்கு வேறு பட்ட
வா? இதனை நன்காராய்ந்து) நீ கூறக்கடவாய். (சாக்கிரமேயன்றி)
துன்பமுண்டாதற்குக் காரணமாகிய சொப்பனமுந் தோன்றாத சுழுத்தி
யிள்கண் அந்நானத்தை யறிந்தவன் யாவன்? (இதனையும் நன்காராய்
ந்து நீ) சொல்லக்கடவாய். ¶ சாக்கிரத்தில் சொப்பனம் சுழுத்தியே
ன்னு மிரண்டையும் நினைக்கின்ற அறிவுதான் யாது? (அது நீ சருதுகின்ற
தேகமா ? அதற்கு வேறானதா? இதனையும் நீ நன்காராய்ந்து) சொல்லக்
கடவாய் (என்று கூறியருளினர்). (16)

¶ (1) எதில நாற்பத்திரண்டு தத்துவங்களால வியவகார முண்டா
கின்றதோ அது சாக்கிராவஸ்தையாம். அந்நாற்பத்திரண்டு தத்துவங்கள்
ஞானேந்திரிய பஞ்சகம கர்மேந்திரிய பஞ்சகம் அநுசங்கரண சதுஷ்ட
யம் என்னும் பதினான்கும், அவற்றின் அதிதேவதைகள் பதினான்கும்,
அவற்றின் விஷயங்கள் பதினான்குமாம்.

(2) சாககிராவஸ்தையிலனுபவித்த பதார்த்தங்களின் சம்ஸ்காரம் மயிர்
துனிப் பாகம்போன்று மிகுக்குமமாய்க் கண்டத்தின்க ணுள்ள ஹிதை
யென்னும் நாடியிலிருக்கும். அசமஸ்காரத்தினால நித்திரா காலத்தில் சப்
தாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமு முண்டா கின்றன அவற்றா
லெதில வியவகார முண்டாகின்றதோ அது சொப்பனுவத்தையாம்.

(3) உறக்கத்தினின்றும் விழித்தபோது யான் ஒன்று மறியாது
சுகமா யுறங்கினேனென்று எதனது ஸ்மிருதி (நினைப்பு) உண்டாகின்ற
தோ அது சுழுத்தியவஸ்தையாம்

18. தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டு வார்போ
லாலத்தி னுடுக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்டு வார்போற்
றாலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும் சோருப மான
மூலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கி னாரே.

சீடன் தேகத்தினும் தேகி வேறெனத் தனதனுபவத்திற் லங்கீ
கரித்து அதனை நன்து விளக்கல்வேண்டுமெனல்.

சீ-வினா:—ஐயனே சாக்கிரதத்தில் † ஸ்திரமான சபதாதி விஷ
யங்களை யறிந்ததும், நானறிந்த சாககிரத்தினகண் ணுள்ள சப
கற்பங்களொழிந்து சொப்பனத்தில் அஸ்திரமான சபதாதிவிஷ
யங்களை யறிந்ததும், இவ்விரண்டுநதோன்றாத சுமுத்தியில் அரு
ஞானத்தையறிந்ததும் இததேகத்திற்குவேறான ஒரு தேகியே
போன்று யான் நாடோறு மனுபவிப்பதொவவும். அங்ஙனமாயி
னும் அஃதுள்ளவாறு விளங்கவில்லை. ஆனால் அது தங்களுடைய
உபதேசத்தினால் இமைப்போது மனத்தில் விளங்கு கின்றது;
பின்பு அஞ்ஞானத்தினால் மறைந்து விடுகின்றது அங்ஙனமாகாது
தேகியின்சொருபம் பிரததிபடசமாகு முபாயத்தை யுபதேசித்
தருளல் வேண்டும (என்று பிராரத்திதனன்). (17)

த-விடை:—ஆசிரியர் சீடனுக்கு உலகத்தில் முன்னர் விருட்சத்தின்
கிளைநுனியைக் காட்டிப் பின்னர் முன்றும் பிறையைக் காட்டுவார்போல
வும், ஆகாயத்தின்கண் முன்னர் நட்சத்திரங்களைக்காட்டிப் பின்னரநுந்
ததியைக் காட்டுவார்போலவும் ‡ (சாகாசந்திர நியாயத்தாலும் ஸ்தூ
லாநுந்ததி நியாயத்தாலும்) ஸ்தூலரூபமான ஜகஜீவபரங்களை முன்னர்த்
தரிசிப்பது பின்னர்ச் சூட்சுமரூபமான ஜகத்காரணப் பிரஹ்மத்தைத் தரி
சிப்பிக்கத் திருவுளத்திற் கருதி (18)

† சாக்கிரத்திற் காணப்படும் பதார்த்தங்கள் மீண்டும (உறங்கி விழித்
தபிறகும்) காண்டறகுரியனவா யிருத்தலின் ஸ்திரமென்றும், சொப்பனத்
திற் காணப்படும் பதார்த்தங்கள் மீண்டும (மற்றொரு சொப்பனத்தும்)
காண்டற்சூரியன வாகாமையின அஸ்திரமென்றும் ஸ்தூல திருஷ்டியாற்
கூறப்பட்டன.

‡ (1) ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு முன்னர் மரக்கிளையி னுனியைக்
காட்டிப் பின்னர் அதுவாயிலாக முன்றும் பிறையைக்காட்டல் சாகாசந்
திர நியாயமாம்.

(2) முன்னர் ஸ்தூலரூபமான வசிஷ்டர் முதலிய நட்சத்திரங்க
ளைக் காட்டிப் பின்னர் அதுவாயிலாகச் சூட்சுமரூபமான அருந்ததி நட
சத்திரத்தைக் காட்டல் ஸ்தூலாநுந்ததி நியாயமாம்.

19. அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சோல்லு
முத்தியாற் பந்தம் வீடென் றுரைக்கும்வே தாந்த மெல்லா
மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான்
முத்தியா மிவ்வி ரண்டின் முந்தியா ரோபங் கேளாய்.
20. ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வெல்லா
மோரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினை யோர்த
னாடு பணியாய்த் தோன்ற னரனாகித் தறியிற் றேன்ற
னீடு கான்ற றேன்ற னிறந்தலம் வெளியிற் றேன்றல்.

அன்பனே' வேதாந்த சாஸ்திரங்களைத்தும் அத்தியாரோப யுக்தி யிறுல் * பந்தமும், அபவாதயுக்தியிறுல் முத்தியு முண்டாகின்றன வென்று கூறுகின்றன மீத்தியாவடிவ ி அத்தியா ரோபத்திறும் பந்தமும் அப

ஆத்ம சாட்சாதகார வுபாயமாய அதத்வியாவிருத்தி யிலக்கணம், தடததவிலக்கணம், சொருபவிலக்கண மென்னு மூன்றனுள், இது தடத்த விலக்கணமாம்.

(1) தேகாதி யனாதமவாககங்களை யுகதியால் இதுவல்ல இதுவல்ல வென்று கழிதது எஞ்சிரின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பது அதத்வியாவிருத்தி யிலக்கணமாம்

(2) சாகாசநிரியாய முதலிய நியாயங்களால் ஜகதகாரண சிவத்தை யறிவிப்பது தடத்த விலக்கணமாம்.

(3) சூரியன் மிருதவுஷ்ணப் பிரகாச வடிவினென்பது போன்று ஆதமா (உண்மையாக) சச்சிதானந்த நிததிய பரிபூரண வடிவமென்பது சொருப விலக்கணமாம் இவ விலக்கணங்களின் விரிவை விருத்திப் பிரபாகர முதலியவற்றிற் காண்க.

* அன்னிய வனான்மா வின்கண் ணகமெனும் புநதி பந்த, மின்னது புருடர்க் கெல்லா மேதமா மஞ்ஞா னத்தாற், றுன்னிய சனை மாதித் துயாதரு மேதுவாக, மன்னும்.

ஈதாரனே யவிவே கத்தாற சாப்பமே யிரசசு வென்னு, மதிரிகர் தமசி னாலே மறைந்திடப் பட்டோக் கெல்லா மதுவலாப் பொருளிடத்தி லது வெனும் புந்தி யுண்டா, மதனினு லசத்தின மாலே டனாத்தமாம் பந்த மா மே. என்பது விவேகசூடாமணி.

¶ அதிஷ்டானத்தின் விஷம(வேராய) சத்தின் அவபாச(தோற்றம்), அல்லது தனது அபாவ அதிகாரண (இட) த்தில் அவபாசம அத்தியாச மாம் (பிராந்தியாம்). பிராந்திஞானம் ஞானாததியாசமும், அதன் விஷ யம அததாத்தியாசமாம

அதிஷ்டான சேஷம (அதிஷ்டான மாததிர மெஞ்சி நின்றல்) அப வாதமா (தெளிவா) ம.

விவர்த்த வடிவ காரியத்தின் (கற்பித வாவின்) காரணம் (கயிறு) அதிஷ்டானமாம், அல்லது எது பிராந்தியுள்ளபோது தோற்றுவதின்றோ எதன் தோற்றத்தரில் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ அஃது அதிஷ்டானமாம்.

21. இப்படிப் போல நாம ரூபங்க ளிரண்டு மிஷர்

யோப்பமா யிரண்டற் றென்ற யுணர்வொளி நிறைவாய நிறு
மப்பிர மத்திற் றென்று மைம்பூத விகார மெல்லாந்
சேப்புற பனையி னாலே சேனித்தவென் றற்குது கொள்ளெ

வாதத்தி னுட் முத்தியுழ ளிடாவனவா யிருத்தலி ன் இவ்விர ள்டனுள் தழை
னர் அத்தியாரோபத்தினக் கேடகக்கடவாய். (19)

அத்தியாரோபத்தின் பரியாயநாமழம்

இ ல க் க ண ழ ம் தீ ரு ஷ்ட ர ன் த ழ ங் கூ ற ல்

(1) ஆரோபம், அத்தியாசம். கற்பனை (பிராந்தி) யென்பன அத்
தியாரோபத்தின் பரியாய நாமங்கனாம். (2) ஒரு வஸ்துவின்விடத்து மற்
றெவ்வஸ்துவையுணர்தல் அதனிலக்கணமாம். (3) * (அரவின்மையான)
கயிற்றின்விடத்து அரவு தோன்றுதலும், (காளவின் மையான) தறியின்விடத்
துக் கள்ளன் தோன்றுதலும், (நீரின்மையான) காளவிடத்து நீர்தோன்
றுதலும், (நீல நிறமும் கொப்பரை கவித்தாற் போன்றுள்ள விடமும்
இன்மையான) ஆகாயத்தில நீலநிறமும் கொப்பரை கவித்தாற் போன்
றுள்ள விடமும் தோன்றுதலும் (பிறவும்) அந்நகுத் தீ ரு ஷ்ட ர ன் த ழ ம் (20)

பிரபஞ்சவுபாதான காரண மானப சுததசேதன (சிவ, ச) நில தானத்தி
யாசமா யிருததற்குத தானே காரணமா யிருததலின் அது காரணாத்ரியாச
மெனவும், அதனால் பிரபஞ்சம சேதனத்தி லக்ரியஸதமா யிருததலின்
அது காரியாத்ரியாச மெனவும் கூறப்படும். விளக்குத தனது பிரகாசத்
திறகும் ஏனையவற்றின் பிரகாசத்திற்கு தானே பெதுலா யிருத்தல்போல
மாயை தனது அத்ரியாசத்திற்கும் பிரபஞ்சத்தி ன் அத்ரியாசத்திற்கு
தானே ஏதுவாம்.

காரியாத்ரியாசம், ஆதாத்ரியாசம், ஞானாத்ரியாச மென மூப்
பகைத்தாம்

“ஆதியி லஞ்ஞானததா லாகிய வகங்கா யாதி, மேதமாக தேக மீ
யெய்கிய பந்த மெல்லாம்” எனறு விவேக சூடாமணி கூழுவதால் கார
ணாத்ரியாசமும் காரியாத்ரியாசமும் என்குவினாகும்.

† பந்தத்திற்கேதுவான அத்ரிடாரோபத்தின் சொரூபத்தெரியாவிட
தது, முததிககேதுவான அடவாதத்தின் சொரூபத்தெரியாதாகலின்முன்ன
ரத்தியாரோபங் கூறப்பட்டது. “பந்தத துருவங் கேட்டுணரிற் பரவீடப்
புவு மேல்வெளியாம்” எனபது வாசிட்டம்.

* கயிற்றின்கண் அரவுதோன்றுதல் ஆததாத்ரி யாசமும், அதன்
ஞானம் ஞானாத்ரியாச மும். இங்ஙனமே ஏனையவற்றையு முணராக இவ
வாத்ரியாசம் அநிர்வசநீயக்கியாதி யெனப்படும்

† வாதிப் பிரதிவாதிக ளருவரும அங்குகரித்த பதாராதகம் திருஷ்ட
டாகத (உதாரண) மார், அதனாற் பெறப்பட்டது தாஷ்டாந்தமாம், அநிர்வ
சத்தாததமாம்.

22. அதுதானேப் படியென் றக்கா லநாதியாளு சீவ ரேல்லாம்
பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமவ் வியத்தந் தன்னி
லிதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பாவை யாலே
முதுமுல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே

அதனைத் தாஷ்டாந்தத்தி லமைத்துக் கூறல்.

இப்படிப்போல (கயிறுமுதலியவற்றின்கண் அரவு முதலியவை தோன்றுதல்போன்று) ஒரு நாமமும் ஒருரூபமும் தன்பாலில்லாது சமமாயும், அத்துவிதமாயும், ஞானப்பிரகாசமாயும், பூரணமாயும், எஞ்ஞான்று மொருதன்மைத்தா யிருக்கின்ற (சுருதி சித்தமான) அந்தப் பிரஹ்மத்தி னிடத்திற் றேன்ற தின்ற (நாமரூபமான) பஞ்சபூதவடிவ காரியங்க ளியா வும் இவிக் கூறப்படுங் கற்பினையினு லுண்டாயினவேன் றறியக் கட வாய்.

(21)

* சிருட்டிக் கிரமம்

சீ - வினா:— அஃதெங்ஙனம்?

* உண்மையாக வுள்ளது பிரஹ்மமே ; தேகாதிப் பிரபஞ்சம் எஞ்ஞான்று மினறென்று கூறும் சுருதி சிருட்டியைக் கூறுவது யாதுபற்றி யெனின், சிருட்டியைக் கூறுது பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதத்தைப் பிரஹ்மத்தின்கண் கூறுமிடத்து, பிரஹ்மத்தின்கண் நிஷேதிக்கப்படும் பிரபஞ்சம் வாயுவின்கண் நிஷேதிக்கப்படும் ரூபமபோல பிரஹ்மத்திலிராது வேறிடத் திருக்கின்றதோவென்னு மையமுண்டாம்; ஐயமின்றிப் பிரஹ்மம் அதவிதீயமென்று கூறுதற் கியையாமற்போதலின் சிருட்டியைக் கூறும் வாக்கியத்தினால் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினின்று முண்டானதென லும் ஞானமுள்ளபோது உபாதானத்தி லில்லாது காரியம் மற்றோரிடத் திருக்குமென்னு மையம் நிவிர்த்தியாம் ஆகவே, நேதி நேதி (இதுவல்ல இதுவல்ல) என்றற் றொடக்கத்து வாககியங்களால் பிரஹ்மத்தினிடத்தும் அநதப் பிரபஞ்சமின்றென்று கூறும்போது பிரபஞ்சம் வானதாமரை மலடிமகன் முதலியனபோன்று துச்சமெ (அசுததெ) ன விளங்கும், அதனால் அகிலப்பிரபஞ்சப் பிராந்தியற்ற அகண்ட சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மமே மெனப்பது செவ்விதிற் பெறப்படும். அதுபற்றிச் சிருட்டி கூறப்படுகின்ற தென்க. இச்சிருட்டி கிரமச்சிருட்டி யுகபதச்சிருட்டியென விருவகைத தாம். கிரமச்சிருட்டி கனிஷ்டாதிகாரியின்பொருட்டும், யுகபதச்சிருட்டி மத்தி மாதிகாரியின்பொருட்டும் கூறப்படுகின்றன. மேற்கூறப்படுஞ் சிருட்டி கிரமச்சிருட்டியாம்.

சொப்பனவுலகு மதைதுனிதத்துக் கிரமமின்றி யுண்டாவது போன்ற தேகாதிப் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தி னிடத்தாக கிரமமின்றி யுண்டாகின்றதென்பது யுகபத சிருட்டியாம். இது திருட்டி சிருட்டி வாந் மெனப்படும்; அஃதாவது ஞான முண்டாகும்போதே ஞேயமு முண்டாகின்ற தென்பது.

து - விடை — (சிருட்டிக்குழன்) ॥ அலுதியா (உற்பத்தியின்றி) யுள்ள ஜீவகோடிகளுக்கும் சர்வ சாதாரண வநுபவமான சுழத்தி

॥ ஜீவர்கள் அநாதியென்று கூறப்பட்டதேனும் இனமபற்றி, பிரஹ்மம், அவிததை, அவலிரண்டன சம்பந்தம், ஈசன, அவற்றின்பேதம் எனனு மிவையு மநாதி யென்று கொள்க

ஜீவர்கள் முதலிய வாரும் சொரூபமாக வனாதியென்பதும் பிரபஞ்சம பிரவாகமாக (நீ ரோட்டம போன்று) அநாதி யென்பதும் வேதாத சித தாதாம இவற்றுள், பிரஹ்மம் பாரமாததிக சததாகவிருததலின், அஃதொழிய வனையவை மிததையாம்.

(1). பிரஹ்மம் அவிததைக்கு அதிஷ்டானமாயிருததலின் அஃது அவிததையினின்றும் உண்டாவதிலலை ஈசவராதி நான்கும பிரஹ்மமின றிச சித்தியாமையால பிரஹ்மம் அநானகினின்று முண்டாவதிலலை ஆதலால் பிரஹ்மம் அநாதியாம்.

(2) பிரஹ்மம் நாவிகாரமாயிருததலின் அதனினின்றும் அவிததை யுண்டாவதிலலை. ஈசவராதி நான்கன்சித்தியோ அவிததையினது சித்தி யின் அதீனமாயிருததலின் அவற்றினின்றும் அவிததை யுண்டாவதிலலை. ஆதலால் அவிததை அநாதியாம்

(3-4). ஜீவேசவராகள கேவலம் பிரஹ்மத்திலிருநதாவது கேவலம் அவிததையிலிருநதாவது பரஸபரத்தினின்றாவது சுவசித்தியின் அதீன த தின பேதத்தினின்றாவது உண்டாவதிலலை அவிததியாசேதனங்களது சம்பந்தத்தின் சித்தியால் ஜீவேசவராகளின் சித்தியுளதாகின்றது. அச சம பந்தம் தானும் அநாதியாயிருக்கின்றது. அதனினின்றும் அவர்களுண்டா வதிலலை. ஆதலால் ஜீவேசவராகளும் அநாதியாவா.

(5). பிரஹ்மமும் அவிததையும் அநாதியாகலின் அவற்றினதாதத் மிய சம்பந்தமும் அநாதியாம்; அவற்றினின்றும் அஃது உண்டாவதிலலை. ஈசவரன் முதலிய மூன்றன் சித்தியோ சம்பந்தத்தினது சித்தியின் அதீன மாயிருக்கின்றது; ஆதலால் அவற்றினின்றும் அஃது உண்டாவதிலலை. ஆதலால் அவிதயாசேதனங்களின் சம்பந்தமும் அநாதியாம்.

(6). இவ்வைந்தவஸதுக்களும் தாமே தமமிலிருநதுண்டாகின்றன வெனக்கொளளின் ஆத்மாசிரிய (தனைப் பற்றுதலென்னுந்) தோஷ முண்டாகுர ஆதலால் இவ்வைந்த வஸதுக்களும் தாம் தமமினின்ற முண்டாவதிலலை எதனால் இவற்றிற்கு உற்பத்தியிலலையோ, அதனால் அவ்வைந்த வஸதுக்களுக்கும் பரஸபரம் பேதமுண்டு. அதற்கும் உற்பத்தி பொருத்தாது

இவ்வாறால் இவ்வாறு வஸதுக்களுக்கும் உற்பத்தி யிலலையாகலின் இவை சொரூபமாக அநாதி யாம்.

23. உத்தம வேளுப்புச் சேம்மை யுரைத்திடு கறுப்பு மாகுஞ்
சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான்
சுத்தமோ டமுக கிருட்டாச் சொல்லுமுக குணமு மூன்று
யோத்துள வேனுந் தம்மு ளொருகுண மதிக மாமே.

யவத்தையைப் போன்று † அவ்வியக்கீதத்தி விடத்து (கரும வாசனைக
ளுடன்) லீனமாயிருக்கும். (அப்போது அவர்களது கர்மபரிபாகத்தை
யனுசரித்தேழ்கின்ற) ‡ காலதத்துவமென்னும் பெயருடைய ஈசுவரனது
§ சங்கற்பத்தினால் இவ்வவ்வியக்கீதமானது முஸ்விருந்த (முக்குணசாய்
யாவஸ்தை வடிவமான) காரணத்தன்மையை விடிக் சத்துவ முத
லிய முன்றுகுணமாக வெளிப்பட்டு விளங்கும். (22)

† நாம ரூபங்களாக வெளிப்படாத நிலையில் மாயை அவ்வியக்கீத
மென்று கூறப்படுகின்றது.

‡ ரசன் சாவப பிரபஞ்சததையும் படைததுக காத் தழிப்பதுபற்றி
அவன் காலத்தீதுவ மென்னும் பெயரால் கூறப்படுகின்றனெனக.

“பிரமமா முதலியோரின நிமிஷமுதல சகலபூதங்களின சிருட்டி
திதி லயங்கட காதாரமாயிருத்தலால் அகண்டாநந்த அதவய (பிரஹ்ம) ம
கால சபதத்தினுற கூறப்படுகின்றது” எனபது அபரோகூடாநுபூதி.

§ எப்போது ரசவரன் ஜீவாகளுக்கு கர்ம போகங்களைத் தரப் பரா
முக மாகின்றாரோ அப்போது பிரளய முண்டாம் அப்பிரளயகாலத்தில்
சகல பதாரததங்களின சமஸ்காரமும் மாயையிற நவகுவதோடு, ஜீவர்
களி னெஞ்சியுள்ள காமமும் சூகசுமமாய் மாயையிற் நவகும்.

. எப்போது அமமாயையோடு கூடிய ரசவரன் ஜீவாகளின் காலகன்ம
பரிபாகத்தை யனுசரித தெதிராமுகமாய் ‘ஜீவாகளது போகத்தின்பொருட்
டுலகைப படைப்பேனாக’ என்று சங்கற்பிக்கின்றாரோ அப்போது சிருட்டி
யுண்டாம். இது

“அந்தத்துள தனகத்தியை யடைவுற்றுள தாமிச
செநதுககள்செய் கருமநதிகழ் காலமபரு வஞ்செய
தெந்தப்பொருள் களுமாககுவ னெனவேயிறை யுன்றப்
பந்தப்பட முன்போற்பல வுலகங்கள் படைத்தான்

காலமுங் கன்மந் தானும் பரிபாக மான வாரே
ஞாலமுண் டாக நல்ல குணத்தினைக் கலநது நிற்கும்
பாலதொன் றில்லா விந்தச சத்திமான் படைத்தற காக
வேலவே யெல்லா மாவோ மென்றுகொண டிசைந்து பார்த்தான்”
என்று பிரமகீதை கூறுவதால் நனகு விளங்கும்.

24. ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொருவழி வேறுச் சொல்வர்
மருவுமவ் வியத்தந் தானே மகத்தவ மாகு மந்த
வருண்மக தத்து வந்தா னகங்கார மாகு மேன்றுங்
கருவகங் கார முன்றாக் காட்டிய குணமா மேன்றும்.

அவற்றுள் † சத்துவகுணம் உத்தமமும், வெண்ணிறமும், சுத்தம
மாம். இரோதகுணம் மத்திமமும் செந்நிறமும் அழக்த (கலக்கழ) மாம்.
தமோதகுணம் அநமமும், கருநிறமும், இருட்டுமாம்.

இம்முன்று குணமும் முற்றாகத் தம்முள்ளோத்திரப்பன வாயினும்
அவற்றுள் ஒரு குணம் (நெருஞ்சிமுன்போன்று) மேற்பட்டிருக்கும். (சத்
துவகுணம்மேற்பட்டிருக்கும்போது இரோதகுணமும் தமோதகுணமும் கீழ்
பட்டிருத்தமேனவும், இரோதகுணம் மேற்பட்டிருக்கும்போது சத்துவ
குணமும் தமோதகுணமும் கீழ்ப்பட்டிருத்தமேனவும், தமோதகுணம் மேற்
பட்டிருக்கும்போது சத்துவகுணமும் இரோதகுணமும் கீழ்ப்பட்டிருத்த
மேன வுணர்க).

(23)

சிநுட்டிக் கிரமங்களுள் இஃதொரு பிரகாரமாம்; மற்றொரு பிரகா
ரமு முண்டு.

‡ மற்றொருவகைச் சிநுட்டிக்கிரமம்.

† சத்துவம் பிரகாச வடிவமும், ரஜசு பிரவிர்த்தி வடிவமும், தமசு
மோக வடிவமுமாம் இவை முறையே தைஜஸம், வைகாரிகம், பூதாதிக
மென்று கூறப்படும் “சத்துவ ஞானமாக தமமஞ ஞானமா, மதநிமங்
(ரசசு) கலப்பதா மறநிம முன்றையும், புத்தியின விகாரமே புலப்ப தெ
துமால்” எனபது ஈசுவரகீதை.

‡ மற்றொருவகைச் சிநுட்டிக்கிரமம் கூறுவதன் காரணம் வரு
மாறு:—

“சொப்பனம் கிரமமின்றிய முண்டாகின்றது. அதுபோலப் பிரமமா
(பிராக்ரத்யா) கப் பொய்யான ஜகத்தும விளங்குகின்றது. இதன் கிரமத்
தை யறிய இசகிக்கின்றவன் கானற சலத்தில் வஸ்திரத்தை நனைக்க இசகித
தலகூடும் உபரிஷததுக்களில் ஜகத் துற்பத்தி யநேகப் பிரகாரமாகச்
சொல்லப்படுகிறது சாந்தோகய உபரிஷதத்தில். சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தி
னின்றும் அககினி, ஜலம், பிருதிவி யென்பவை கிரமமாக வுண்டாயின
வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தைத்ரிய வுபரிஷதத்தில் ஆகாசம்,
வாயு, அககினி, ஜலம், பிருதிவியென்னும் ஐந்து பூதங்களும் கிரமமாக
வுண்டாயினவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிலவிடத்து எல்லாவற்
றையும் பரமேசுவரன் சிநுட்டிக்கிறாரென்று கிரமமின்றிய முற்பத்தி
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக ஜகத்துற்பத்தி வேதத்தில் பலவித
மாகச் சொல்லப்பட்டிருத்தற்குத் தாற்பரிய மிதுவாம்:—ஜகத்துப் பொய்.
அஃது ஒருபதார்த்தமா யிருக்குமிடத்து அதனுற்பத்தியை யநேகவிதமாக

25. இக்குணங் களிலே விண்போன் றிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன்
முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகு [று
மக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை
யெக்குணங் களும்பற் றுதோ னிமித்தகா ரணனா மீசன்.

சீ-வினா. — அஃதெங்ஙனம்?

த - விடை. — ஜீவர்கள் கரும வாசனைகளோடு விலீனமாயிருக்கும் அவ்வியக்கமே (அவர்களது கர்ம பரிபாகத்தை யனுசரித்தேழ்கின்ற காலத்தினை மென்னும் பெயரையுடைய ஈகவானது சங்கற்பத்தினால்) (சமஷ்டி புத்திவடிவ) † மகத்தத்துவமாம், அஃது அகங்காரத்தத்துவமாம், (கீழ்வருவனவற்றிற்குக்) காரணமான அவ்வகங்காரமானது முந் கூறிய சத்துவாதி முக்குணங்களாம். (24)

சத்துவம் இராக * தமசு என்னு மீம் முக்குணங்களிலே ஆகாயம்

வேதங் கூறியிருக்க மாட்டாது. அநேகப்பிரகாரமாகக் கூறியிருக்கின்ற மையின், உற்பத்திக் கிரமத்தைக் கூறுவதில் வேதத்திற்கு அபிப்பிராயமின்று, ஆனால் அதனைப் பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பதற்காக ஐகததை நிஷேதிககப் பொய்யான ஐகததை யில்விதமாக ஆரோபஞ்செய்திருக்கின்றது. திருட்டாந்தம். — மரயானையொன்று மேலெழும்புவதற்காக விநோதாததமாகச் செய்யப்படுகின்றது அதன் காதம் வாலுங் கோணுமாயின், அதை ஒழுங்குப்படுத்த ஒருவரும் பிரயத்தனஞ் செய்வதில்லை. அது போல அதனைத் தூண்டதிற்பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதற்காகப் பிரபஞ்சம் ஆரோபிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் பிரபஞ்சத்தினுற்பத்திக் கிரமத்தை யொரேவிதமாகக் கூற வேதம் முயற்சிக்கவில்லை. பிரபஞ்சத்தினுற்பத்தியை யொரேவிதமாக வேதங்கூறாமையின், வேதத்தின் அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதிலாடி; அதனுற்பத்தியி லன்மென்றறிதல்வேண்டும்” என்பது விசாரசாகரம்

† விதைததுத் தண்ணீர் வாக்க அங்குரமு (முளையு) மாகாது பீச (விதை) நியாயமுங் கூட்டாது உற்பின்னாவஸ்தையை யடைவதுள்ள பீஜம் போன்று காரணமான அவ்வியக்கம் மாகாது காரியமான வகங்காரமுமாகாது மித்தியா ஞானமுற்ற நிர்விகற்ப சொரூபத்தால் மத்தியாவஸ்தையா யிருப்பது மகத்தத்துவமாம்.

* தமோகுணத்தில் சித்தின் பிரதிபிம்பம் நேரே யின்றாயினும் அதன் காரியமான குக்கும பூதத்தின் சததுவாமச சமஷ்டியினுற் றேன் றும் அந்தக்கரணத்திலும் அதன் காரியமான ஞானகார விருத்தியிலும் சித்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாதலபற்றி உபசாரவழக்கால் தமோகுணத்திலும் சித்தின் பிரதிபிம்பமுண்டென்று கூறப்பட்டது.

போன்று (அசங்கமாய், வியாபகமாய், துஃதமமாக) இருக்கின்ற சித்தின் (பிரஹ்மத்தின்) பிரதிபிம்ப முண்டாம். இம் முக்துணங்களிலுந் சுத்தமான சத்துவகுணமானது மாயையென்று கூறப்படும்.

ஈசுவர வர்ணனம்.

அச் சுத்தமான சத்துவகுணத்திற் றேன்றிய பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பமானது * அந்தரியாமியா (எவ்வத்துவினும் உள்ளாய் நிறைந்திருப்பவனும்); (அவ்வந்தரியாமியே தனக்குச் சரீரமான) மாயையிலும் (அதன் பரிணாமமான) † சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களிலும் யானேவ தேன்னும் அபிமானமுறவனாவன்; அவன் (உலகிற்) † நிமித்தகாரணனாகிய வீசனும் (25)

* காரணசரீர சமட்டி யபிமானி, அஞ்ஞான வபகித சைதந்திரிதன, காரணோபாதிகன, மாயாபாசகன், மாயி, மாயாவி, ஜகத்யோனி, ஆநந்தமயன, அடசரன, அவலியகதன், சபளப் பிரஹ்மம், சகுணப்பிரஹ்மம், பான, பரமன், மகேசுவரன், பாதேவதை, தற்பத முககியாராததன, மாயோபாதிகனென்றற றெடககததன அநதரியாமியின் பரியாய நாமங்களாம

† சாவஞ்ஞததுவம், சர்வேசுரததுவம், சாவரியநதிருத்ததுவம், சாவாந்தரியாமிததுவம், சர்வகாததிருத்ததுவம், சாவசகதிததுவ முதலியன ஈசுவரனது முககிய குணங்களாம.

“ அவ்வொருவனாகிய ஈசசுரனுக்கே எககாலத்திலும் எத்தேசத்திலும் காரியத்தை யுணடுபண்ணுந தனமை யிருத்தலின நித்தியத்துவ வியாபகத்துவமும், எக்காரியத்தையும் அறிவதற்குஞ் செய்வதற்குஞ் சமாததனாகையால் சர்வஞ்ஞத்துவமும் சர்வசத்திமத்துவமும் (எல்லா வல்லமையுடையதும்), காலமானது தான அபூதமாய் (வடிவமில்லாததாய்) இலேபு முதலியவற்றை யுண்டாகுமாறுபோலச சகல காரியங்களுக்கும் ஆகருவோனான யிருத்தலின் நிடுகாத்துவமும், சாவாததுமாகக் கிதயத்திலும் அநதரியாமியாகிப் புறம்பே சுருதி ஸமிருதிருபமான ஆணையால நியாமக(ருத்ததுவோ) னான யிருத்தலின் சர்வப் பிரோகத்துவமும், குலாலாதி காததுருத்துவத்தால அநநியமான கட்டடங்கள் நியமிக்கப்படுதல்போல அந்நிய சரீராதியை நியமித்தலாலும் விசுவமெல்லாம விசுவேசுரனி னின்றும் நியமானவையென்று சுருதி யிருத்தலாலும் சர்வாத்துமகத்துவமும்(எல்லாவடிவமாதலும்), தனக்குப் பிதாவும் காத்நாவுமின்றி அத்வீத்யனான யிருத்தலின் சர்வ சுதந்திரத்துவமும் (தனவசத்தனாலும்), ஆதமாகக் செய்த காமத்தினை யதுசரிததுச சுகதுககங்களைத் தருதலால் இராகததுவேஷ மினமையும், தன்னால் சிருஷ்டியான ஆகாயாதி ஜகததை வேறுவிதமாகச் சிருஷ்டிசெய்வதற்கு வேறு சமர்த்தரில்லாமையால் சர்வேசுவரத்துவமும் உண்டென்பது நிச்சயம்” என்பது விவேகசிந்தாமணி.

† உலகமாகிய காரியத்திற்கு ஈசனது சரீரபாகம் (மாயை) முதற்

26. ஈசனுக் கிதுசு முத்தி யிதுவேகா ரணச ரீரங்
கோசமா நந்த மாகுங் குணமிரா சதம வித்தை
தேசறு மவித்தை தோறுஞ் சிற்சாயை சீவ கோடி
நாசமா முயிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னுமே
27. அழக்கோடு பற்றுஞ் சீவாக் கதுவேயா நந்த கோசஞ்
சுமுத்திகா ரணச ரீரஞ் சோன்னதீம் மட்டு மோக
முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சோன்னேம்
வழுத்துகுக் குமவா ரோப வழியுநீ மொழியக் கேளாய்.

ஈசனுக்குச் சத்துவகுணவடிவ இம்மையையே சுழுத்தியவஸ்தை
யும், காரணசரீரமும், ஆனந்தமய கோசமும்.

ஜீவவிணனம்.

இரகோதணமானது † அவிதையென்று கூறப்படும்.

[அந்தநாரம் (இருள்) ஒன்றுநுநதும் அஃது அம்ச (கூறு) பேதத்
தாற் பலவாய்த் தோன்றுதல் போன்று, அவித்தை ஒன்றுநுநப்பினும்
அஃது அம்சபேதத்தாற் பலவாய்த்தோன்றுதலின் அது மலிந் சத்துவ
மேனப்படும். அந்த] மலினசத்துவமாயுள்ள அவித்தைகடோறும்
தோன்றியுள்ள சித்தின் பிரதி பிம்பங்களே ஜீவராசிகளாம். அப்போது
(தத்துவஞானத்தினால் வாச்சியபாகம்) நாசமாகாநின்ற சீவராசிகட்
துப் பெயரும் ‡ பிராஞ்ஞ(நன்றுநிபவ) னென்று கூறப்படும். (26)

காரணமும் சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமுமாம். (கடத்தின்) உறபததி,
ஸ்திதி, லயங்கவரின் காரணம் (மண) முதற்காரணமாம். (கடத்தின்)
உறபத்திமாததிரததின் காரணம் (தண்டசக்கரம்) நிமித்தகாரணமாம்.
சிலநதிப்பூசசியினின் றுண்டாகும் னூலுக்கு அதனது உடற்பாகம் முதற்
காரணமாயும், உயிர்ப்பாகம் நிமித்தகாரணமாயு மிருத்தலறிக.

“சிலநதி யுமிழ்நது விழுங்குவ தெப்படி தேகத்தே, மலநதரு கேச
வரோமம் தெப்படி மணணிறகே, பலநதரு மோடதி யெப்படி யப்படி யீச
ன்பால, அலாந்த தடங்க வெறுங்கன வொக்கும் தாயுங்கால” எனபது
பிரமஜீதை.

† மயைக்கும் அவிதைக்கும் பேதங்கூறுவது வேதாந்திகளுள்
ஏகதேசிகளது கொள்கையாம்.

‡ காரணசரீர வியட்டி யபிமானி, அவிததியோபாதிகன், காரியோ
பாதிகன் எனறற் றொடக்கத்தன பிராஞ்ஞனது பரியாய நாமங்களாம்.

28. ஏமமா யாவி னோத வீசனா ரருளி னாலே

பூமலி யுயிர்கட் கெல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத்
தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும்
வீமமா மூட லென்றும் விவிதமாந் தோற்ற மென்றும்.

29. தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற
காற்றதாங் காற்றிற் றீயாங் கனலினீர் நீரின் மண்ணும்
போற்றியிவ் வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று பேராஞ்
சாற்றமற் றிவற்றிற் போக சாதன தருவுண் டாகும்.

‡ அவித்தையிற் பிரதிபலித்துள்ள சீவராசிகட்கு அதுவே கழித்தி
யவஸ்தையும், காரண சரீரமும், ஆதந்தமாய்கோசமுமாம். இதுகா
றும் அநங்காரத்திற் காரியமான சத்துவகுணவடிவ மாயையாலும்,
இரசோகுணவடிவ அவித்தையாலு முண்டான காரணசரீர அத்தியா
சங் கூறிலும். இவிக் கூறும் துட்கமட்பிரபஞ்ச அத்தியாசங் கிரமத்தை
யும் நீ கேட்கக்கூடவாய். (27)

ஆவரண விட்சேபசத்தி.

பிராந்திவடிவமாயையி னால் ஜகசிநுட்டிமுதலியாவற்றை ல்லையாக
வுடைய ஈசனது கருணையினால் அவித்தையிற் கருமவாசனையோடு
பிரதிபலித்திருக்கும் ஜீவர்கட்கெல்லாம் * போகராஜமான துட்
கமசரீரங்களு னடாதற் பொருட்டு (எஞ்சிநின்ற) தமோகுணப்பிரதான
மாயையானது ஆவரணம் (மறைப்பு), விட்சேபம் (தோற்றம்) என்
றிரண்டு சக்திகளாகப் பிரிந்தது. (28)

துட்கமபூத வுற்பத்தி.

அவற்றுள், † விட்சேபசத்தியினின்றும் (சத்ததன்மாத்திரையான

‡ ஆவரணம் (மறைப்பு) சத்துவகுணத்திலிராது இரசோகுணத்தி
லிருத்தலின், இரசோகுணவடிவ அவித்தையா சமபந்தமுடைய ஜீவர்கள்
அநவாவரணத்தால் தமது நிஜவடிவத்தைபுணராதது தேகாதிகளில் யா
னென தென்னும் பிராந்தியுடையவராயிருக்கின்றனர். அசமபந்தம் நீங்
கினால் அஃதுணரப்படும்.

* போகமாவது சுகதுக்கங்கள் புலப்படாத தோன்றுதல், சாதனம்
அதற் கேதுவாதல்.

† “விட்சேபசத்தியினின்றும் ஆகாயமும்...உண்டாயின எனறுகூறியது
ஸ்தூல திருஷ்டியினாலாம். சாவாரோபத்திற்கும் அதிஷ்டானம் சேதன
மன்றிப் பிறிதொன் றினறென்பதும், ஓராரோபம் மற்றோ ராரோபத்
திற்குதிஷ்டானமாவது யாண்டிமின்றென்பதும் சித்தநாதமா யிருத்தலின்

30. ஆதிமுகு குணமிப் பூத மடங்கலுந் தோடாந்து நிற்குங்
கோதில்வேண் குணத்தி லேந்து கூறுணர் கருவி யாகு
மோதிய பின்னை யைந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான
சாதன மாயிவ் வேழுஞ் சற்குணப் பிரிவி னாலே.

ஆகாயமும், ஆகாயத்தினின்றும் (பரிசுதன்மாத்திரையான) வாயு
வும், வாயுவினின்றும் (ரூபதன்மாத்திரையான) தேயுவும், தேயுவின்
நின்றும் (ரசதன்மாத்திரையான) அப்புவும், அப்புவின்
நின்றும் (கந்ததன்மாத்திரையான) பிருதிவியும் உண்டாயின. † இவ்வைந்தும் சூட்சுமபூத
ங்கள்(அபஞ்சீகிருத பூதங்கள்) என்னும்பெயரையுடையனவாம். இவற்
றின்னின்றும் போகசாதனமென்னும் சூட்சுமசரீரங்கள் தோன்றும். (29)

மாயையின விட்சேப சததியோடுகூடிய சேதனத்தினின்று ஆகாயமும்,
ஆகாயத்தோடுகூடிய சேதனத்தி னின்று வாயுவும், வாயுவோடு கூடிய
சேதனத்தி னின்று தேயுவும், தேயுவோடுகூடிய சேதனத்தி னின்று
அப்புவும், அப்புவோடுகூடிய சேதனத்தி னின்று பிருதிவியு முண்டாயின
வென்று கொள்க.

முற்கூறியுள்ள மகத்தத்துவ முதலியவற்றின் சிருட்டியிலும இனிக
கூறப்படும் சிருட்டியிலு மிவ்வாறே யுகிததுககொள்ளல வேண்டும்.

“மாயையொடு விரவுமந்தச சிவத்தினின்றும் பழுதையா சுணமே
போல, வாயவபஞ் சீகிருத சூகசுமவா காயமுமற றதினி ருந்து, வாயுவு
மற றதினிலு மதிற்சலமு மதினிர்ந்து வயங்கு மண்ணும், பாயவபஞ்
சீகிருத மாகவே யமமாவுற பத்தி யான” என்பது சூதசங்கிதை.

† பூதபஞ்சகத்தின் குணம், வியாபாரம், தா ம ம், அதிதேவதை
யென்பன வருமாறு—

பூத பஞ்சகம்.	குணம்.	வியாபாரம்.	தர்மம்.	அதிதேவதை.
ஆகாயம்	சததம்	இடங்கொடுத்தல்	வெளி	சதாசிவன்
வாயு	சததம் பரிசம்	உலாவல்	பரிசம்	மகேசன்
தேயு	சததம் பரிசம் ரூபம்	பாகமாககல்	வெப்பம்	உருத்திரன்
அப்பு	சததம் பரிசம் ரூபம் ரசம்	பிணைகரித்தல் (திரட்டல்)	நெகிழ்ச்சி	விஷ்ணு
பிருதிவி	சததம் பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம்	பொறுத்தல்	கடினம்	பிரமன்

31. இராசத குணத்தில் வேறிட் டேத்தகூ றைந்து மைந்தும்
பிராணவா யுக்க ளென்றும் பேருந்தொழிற் கருவி யென்றும்
பராவிய பெயரா மிந்தப் பதினேழு மிலிங்க தேகஞ்
சராசரா நராவி லங்காய்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கெல்லாம்.

காரணமான தமோதணப் பிரதான மாயையின் சத்துவாதி குண
மூன்றும் காரியமான இச்சூட்சுமபூத மூற்றும் (காரணமான மண்ணின்
கருமை அதன் காரியமான கடமூற்றும் சம்பந்தித்திருப்பது போன்று)
சம்பந்தித் திருக்கும். * சூட்சும பூதங்களின் சத்துவ குணத்தினின்று
(சுரோத்திரம், துவக்ஞ, சட்சு, சிங்ஙுவை, ஆக்கிராண மென்னும்)
† ஞானேந்திரிய பஞ்சகமம் ‡ (அந்தக்கரணமென்னும்) மனமும் புத்
தியு முண்டாயின. இவ்வேழம் சத்துவ குணத்தினின்று முண்டாயினமை
யின் 0 ஞானசாதனங்களாம். (30)

* சூட்சும பூதங்களினது சத்துவ குணத்தின் சமஷ்டியி னின்று
அநதககரண சதுட்டயமும் வியஷ்டியி னின்று ஞானேந்திரிய பஞ்சகமு
முண்டாயின வென்றுகொள்க சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத்
தைப் புத்தியிலுமடக்கி அநதககரணம் இரண்டெனக் கூறப்பட்டது.

† ஞானேந்திரிய பஞ்சகத்தின் வியாபாரம் அதிதேவதை ஸ்தான
மென்பன வருமாறு.—

ஞானேந்திரிய பஞ்சகம்	வியாபாரம்	அதிதேவதை.	ஸ்தானம்.
சுரோத்திரம்	கேடடல்	துககு	காது [தோல
துவக்ஞ	பரிசித்தல்	வாயு	உடம்பு அலலது
சட்சு	காணடல்	சூரியன	கண்
சிங்ஙுவை	ருசித்தல்	வருணன்	நா
ஆக்கிராணம்	மோததல்	அசுவினிதேவதை	நாசி

‡ அநதககரண சதுட்டயத்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்தான
மென்பன வருமாறு —

அந்தக்கரண சதுட்டயம்.	வியாபாரம்	அதிதேவதை.	ஸ்தானம்.
மனம்	சங்கற்ப விகற்பம்	சந்திரன்	கண்டம்
புத்தி	பதாராத நிச்சயம்	பிரமன்	முகம்
சித்தம்	பதாராத சிந்தனை	விஷ்ணு	நாபி (கொப்பூழ்)
அகங்காரம்	உடம்பினை யானெ ன் றபிமானித்தல்	உருத்திரன்	சாவாங்கமும

0 ஞான சாதனம் - அறிகருவி, அஃதாவது ஞானாகாரவிருத்தி யுண
டாதற்குச் சாதனமாகலாம்

ஷெ † பூதங்களின் இரகோதணத்தி னின்று (பிராணன், அபானன், சமானன், உதானன், வியானனென்னும்) * பிராணபஞ்சகமும், (வாக் து, பாணி, பாதம், பாயுரு, உபத்தமென்னும்) ‡ கர்மேந்திரிய பஞ் சகழ் முண்டாயின. (அந்தக்கரணத் துவயம், ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், கருமேந்திரிய பஞ்சகம், பிராண பஞ்சக மென்னும்) இப்பதினேழு நத்து வங்களும் தேவர், அசுரர், மதுடர், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர் வாழ்வன, தாவரங்களாய்த் தோன்றிய ஜீவகோடிக ளனைத்திற்கும் சூட் சும சரீரமாம். (31)

† சூட்சும பூதங்களினது இரஜோ குணத்தின் சமஷ்டியி னின்று பிராண பஞ்சகமும், வியஷ்டியி னின்று கர்மேந்திரிய பஞ்சகமு முண்டாயின வென்று கொள்க.

* பிராணபஞ்சகத்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்தான மென பன வருமாறு:—

பிராண பஞ்சகம்.	வியாபாரம்.	அதிதேவதை.	ஸ்தானம்.
பிராணன்	உசுவாச நிசுவாசம்	விசிடடன்	இருதயம்
அபானன்	மல மூததிரததைக கழிததல	விசுவகாததா	குதம்
சமானன்	உண்ட அனனசா ரததையுடலமுற ழும பகுததுக கொடுததல	ஜயன்	நாபி
உதானன்	வாந்திசெயவிததல	அஜன்	கண்டம்
வியானன்	தேகததை நிறுத்து விததல	விசுவயோனி	சாவாங்கமும்

‡ காமேந்திரிய பஞ்சகத்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்தான மென்பன வருமாறு:—

கர்மேந்திரிய பஞ்சகம்.	வியாபாரம்.	அதிதேவதை	ஸ்தானம்.
வாககு	வசனித்தல்	அருகினி	வாய
பாணி	இடுதல் ஏற்றல	இந்திரன்	கை
பாதம்	நடததல்	வாமனன் (விஷ்ணு) சூரியனுமாய	கால
பாயுரு	மலசலாதி விடுதல்	மிருதயு (யமன்)	குதம்
உபத்தம	சுகஞ்செயதல	பிரஜாபதி (பிரம் [ன்] பெண்குறி)	குய்யம் (ஆண்குறி)

காமேந்திரியம் - கிரியாசாதனம் , அஃதாவது கிரியைக கேதுவாதலாம்.

32. இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ னிலங்குதை சதனென் றுவ
 னிவ்வுடன் மருவு மீச னிரணிய கர்ப்ப னுவ
 னிவ்வுட லிரண்டு பேர்க்கு மிலிங்குக் குமச ரீர
 மிவ்வுடற் கோச மூன்று மிதுகளு வவத்தை யாமே.

33. குக்கும சடமீம் மட்டுஞ் சொல்லினோ மிப்பாற் றால
 மாக்குமா ிரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய்
 தாக்குமீவ் வுயிர்க்குத் தூல தநுவும்போ கமுமுண் டாகக்
 காக்குமவ் வீசன் பஞ்சீ கரணங்கள் செய்தான் றுனே.

§ இச்சூட்சும சரீரத்திற் பொருந்திய ஜீவனும் ஈசனும் ழறையே
 † தைஜசனென்றும் ‡ இரணியகருப்பனென்றும் சொல்லப்படுவர்.
 பதினேழு தத்துவ வடிவமான இச்சரீரம் ஜீவேசுவர ரீருவர்க்கும்
 இலிங்க நேக மென்னும் பெயரையுடைய சூட்சும சரீரமாம். இது
 (பிரானமய கோசம், மனோமய கோசம், விஞ்ஞானமய கோசமென)
 மூன்று கோசமாம்; சொப்பனாவஸ்தையாம். (32)

ஸ்தூலபூத உற்பத்தி.

இதுகாறும் சூட்சுமபூத சூட்சும சரீரங்களி னத்தியாசங் கூறப்பட்
 டது. இனி ஸ்தூலதேகமூதலிய பிரபஞ்ச சிருஷ்டியி னத்தியாசமூங்
 கூறுதும், கேட்கக்கடவாய். சூட்சும சரீரத்தோடு கூடிய இந்த ஜீவ
 கோடிகட்து (அவாவரதுகருமங்கட்துத் தக்கவாறு) ஸ்தூல சரீரங்களும்
 (அவ்வச் சரீரங்கட்துத் தகுதியான) போகமு முண்டாதற்பொருட்டு யாவ
 ரையும் வேற்றுமையின்றி யீரட்சிக்கும் பரமேசுவரன் தமோதணமுடைய
 சூட்சும பூதங்களைந்தையும் ¶ பஞ்சீகரணஞ் செய்தனன். (33)

§ சூட்சும சரீரத்தின வியஷ்டியிற் பொருந்திய ஜீவனெனவும்
 சூட்சும சரீரத்தின சமஷ்டியிற் பொருந்திய ஈசனெனவுங் கொள்க.

† சூட்சுமசரீரவியட்டியபிமானி, பிராதிபாசிகஜீவன், சொப்பன
 கற்பிதன் என்றற ரொடக்கததன தைஜசனது பரியாய நாமங்களாம்
 தைஜச னென்பதன்பொருள் சூரியன்முதலிய வொளிப்பொருள்க ளின்
 றியும் விளங்குகின்றவ னென்பது.

‡ இலிங்கசரீர சமஷ்டியபிமானி, மகாப்பிராணன், சூத்திரான்மா
 என்றறரொடக்கததன இரணியகருப்பனது பரிபாயநாமங்களாம். இர
 ணியகருப்ப னென்பதன்பொருள் ஸ்தூலபூத வற்பத்திக்குக காரணமான
 வுடமபுடையவ னென்பது.

¶ சூட்சும பஞ்சபூதங்கட்குப் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) உண்
 டாகுங் கலப்புப் பஞ்சீகரண மெனப்படும்; பஞ்சீகரண மடைந்தபூதம்
 பஞ்சீகிருத பூத மெனப்படும்.

றுண்டான பஞ்சீகிருத மகா பூதங்களாய விவற்றினின்றும் பரமே
சுவரனல் பிரமாண்டமும் * சதுர்த்தசுபுவனமும், ஜீவர்களது போகத்
தீர்த்தத் தகுதியான உணவாதிகளும், போகத்தீர் கிடமான † சராயுஜ,
அண்டஜ, சுவேதஜ, உற்பீஜமென்னும் நால்வகைப்பிறப்பாகிய தேவர்
மனுடர் பசு பட்சிமுதலிய ஸ்தூலசரீரங்களு ‡ முண்டாக்கப்பட்டன. (34)

* பிருதிவிகுருக கீழுள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம்,
ரசாதலம், மகாதலம், பாதாளமென்னு மேழும, பிருதிவிக்கு மேலுள்ள
பூலோகம், புவாலோகம், சுவரலோகம், மகாலோகம், ஜனலோகம், தபலோ
கம், சத்தியலோகமென்னு மேழுமாகிய பதினான்குமாம்.

† (1) சாராயுவி (பையி) னின்று முண்டாவது சராயுஜமாம்; அது
மனித, பசு முதலிய சரீரமாம்.

(2) அண்டத்தி (முட்டையி) னின்று முண்டாவது அண்டஜமாம்;
அது பறவை பாம்பு முதலிய சரீரமாம்

(3) வியாவையினின்று முண்டாவது சுவேதஜமாம்; அது பேன கொ
சுரு முதலிய சரீரமாம்

(4) பூமியைப் பிளந்துகொண்டுண்டாவது உற்பீஜமாம்; அது விருட்
சாதி சரீரமாம்.

பெரும் பான்மையாகச் சததுவப்பிரதான சரீரம் தேவ சரீரமும்,
ரஜஸ்பிரதான சரீரம் மனித சரீரமும், தமப்பிரதான சரீரம் பசு பட்சி
முதலியவற்றின் சரீரமும்.

‡ ஈண்டிகூறிய சிருட்டியுள் பரமேசுவரன் மகததத்துவமுதல்
இரணியகருப்பரது சரீரோற்பத்திவரையிற் சாக்ஷாத (நேரே) காத்தா
வாம், ஏனையவற்றி னுற்பத்தியில இரணியகருப்பாவாயிலாகக்காததாவாம்
“இரணிய கருப்பர் மும்மூர்த்திகளிலும் வேறானவா; சிருட்டியினரம்பத்தி
லுண்டான ஜீவர் இதற்கு ‘அவன் முதற்சரீர்; அவன் புருஷனென்று
சொல்லப்படுகின்றான்; அவன் பூதங்கட்காதிகாததாவென்று சொல்லப்படு
கின்றான்; அந்தப்பிரம்மா சிருஷ்டிக்கு முன்னிருந்தார்’. ‘சிருட்டிகுமுன்
னா இரணிய கருப்பரிருந்தார்’ என்றற ரெடக்கத்துச் சுருதிகள் ஆதார
மாம்” என்பது வேதாந்தபரிபாஷை.

நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விரோதியாயும், பிரகாசத்தால் நாச
மடைவதாயும் மின்னல்முதலியனபோன்று விரைவிற்றோன்றியழியுந்தன
மையதாயும் பரிசமின்றி (ஆவரண) உருவமுடையதாயுமுள்ள இருள் சம்
சார வேதுவான தேகத்தைக் குறித்துக் காரணமாகா திருததலின் அது
பற்றி அதனுற்பத்தியும், ஆகாயமே பொருள்களி னிருப்பு நோக்கித் திக்
கென்று கூறப்படுதலாலும் சாவ கற்பனைக்கு மேதுவான அவிததையே

35. தூலமே மருவுஞ் சீவன் சொல்லிய விசுவ னாகுந்
தூலமே மருவு மீசன் சொலும்விராட் புருட னாகுந்
தூலமே யன்ன கோசந் துன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை
தூலகற் பினையீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய்.

இந்த ஸ்தூலதேகத்திற் பொருந்திய ஜீவனும் ஈசனும் முறையே
† விசுவனேன்றும் ‡ விராட்புருட னேன்றும் சொல்லப் படுவர்.
ஸ்தூலதேகமே அன்னமய கோசமாம்; அகக்கரணமும் புறக்கரணமும்
சம்பூர்ணமாக வியவகரிக்கும் § சாக்கிராவஸ்தையறும். இதுகாறும்
* ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச வத்தியாசம் சங்கிரகமாகக் கூறப்பட்டது. (35)

காலசப்தத்தாற் கூறப்படுதலாலும் அவ்வேது பற்றி அவற்றினுற்பத்தியும்
சிருஷ்டிக கிரமத்திலகூறாது விடப்பட்டன வென்பதிங் கறியதக்கதாம்.
பொருள்களின் புடைபெயாச்சியே முனபின் நோக்கமபற்றிக் காலமெனக்
கூறப்படுகின்றமையின், காலமென்பதற்குப்பொருள் பொருள்களின் புடை
பெயாச்சியேயன்றி வேறின்றாமென்று கூறுவாரு முளர்.

ஸ்தூலதேக வியஷ்டியிற் பொருந்திய ஜீவனெனவும் ஸ்தூலதேக
சமஷ்டியிற் பொருந்திய ஈசனெனவுங் கொள்க

† ஸ்தூலசரீர வியடடியபிமானி, வியாவகாரிக ஜீவன், புத்திப்பிரதி
பலித சைதன்னியன், சிதாபாசன், விட்சேபரூபன், க்ஷேத்திரஞ்ஞன்,
சரீரி, பிரமாதரு, காதரு, போகதிரு, சமசாரி, விஷயி, பாவாதமா,
விஞ்ஞானமயன், துவமபதாராத முக்கியாத்தன் என்றற ரெடக்கததன்
விசுவனது பரியாயநாமங்களாம். விசுவனென்பதன் பொருள் தேகேந
திரிய முதலியவற்றில வியாபித திருப்பவ னென்பது.

‡ ஸ்தூலசரீர சமஷ்டியபிமானி, வைராஜசன் என்றற்றெடக்கத
தன் விராட்புருடனது பரியாயநாமங்களாம் விராட் புருடன் என்பதன்
பொருள் சராசரவடிவப் பிரபஞ்சத்தை யங்கமாக வுடையவனென்பது.

§ காரண சரீரம் சுழுத்தியவதையும், சூகருமசரீரம் சொப்பனுவத
தையும் ஸ்தூலசரீரம் சாக்கிராவதையும் நிகழுத்தற்கிடமாமெனக்கொள்க.

* அவ்வியக்த முதல் தமோகுணப் பிரதான மாயையீரூயுள்ளவை
அவவியாகிருத மென்றும், அபஞ்சீகிருத பஞ்சமகா பூதங்கள் அவற்றின்
காரியமாகிய சூகருமசரீரமென்னுமிவை அமூர்த்தமென்றும், பஞ்சீகிருத
பஞ்சமகா பூதங்கள் அவற்றின் காரியமென்னுமிவை மூர்த்தமென்றுங்
கூறப்படும்.

ஈசுவரனது ஸ்தூல சூகரும காரண சரீரமாகிய விராட்டு, இரணிய
ரூபபம், அவவியாகிருதம் (மாயை) என்பவற்றுள், அயன் விராட்டிலும்,
அரி இரணிய கருப்பத்திலும், அரன் அவவியாகிருத்திலும் அநதாக்கத்
தாவா.

36. சீரிய வீச னூர்க்குஞ் சீவர்க்கு முபாதி யொன்றே
லாரிய குருவே பேத மறிவதெப் படியென் றக்கால்
காரிய வுபாதி சீவன் காரண வுபாதி யீசன்
வீரிய மிகுச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே.

37. மரங்கள்போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதஞ்
சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தனியுடல் வியட்டி யென்பார்
பரம்பிய வெல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி யென்பா
ரிரங்கிய பலசீ வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே.

சீ-வினா:—சுவாமி! ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கும் (ஸ்தூலசூட்சும
சரீரவடிவ) உபாதி யொன்றேயென்று கூறப்பட்டது. அங்ஙனமா
யின் அவர்களின் வேற்றுமையை யறிவ தெங்ஙனம்?

த-விடை:—ஈசன் † காரணோபாதியையும் ஜீவன் காரியோபாதி
யையு முடைத்தாயிருத்தலின் இவர்கள் தம்முள் வேற்றுமையுடையவர்க
ளே யாவர். இவ்வேற்றுமை சமட்டியினாலும் வியட்டியினாலு முண்
டாயிற்று. (36)

சீ-வினா:—அதனை விளக்கல் வேண்டும்.

† சூட்சும சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு முபாதி
யா யிருக்கின்றன வென்று மேற்கூறப்பட் டிருக்கின்றமை யறிக. ஒரு
வஸ்துவைப் பல வஸ்துபோலக் காட்டற் கேதுவா யிருப்பது உபாதி
யெனப்படும். ஆகாயம் ஒன்றாயிருந்தும் அது கடோபாதியால் கடாகாசம்
மகாகாசமென வியவகரித்தற் கிடமாயிருத்தலை யுணர்க.

ஈசனுக் குபாதியாயுள்ள மாயை காரணோபாதி யென்றும், ஜீவனுக்
குபாதியாயுள்ள (அநேககரணம் அதன் சம்ஸ்காரமென்னு மிவற்றோடு
கூடிய) அவித்தை காரியோபாதி யென்றும் கூறுவதுண்டு. இவ்விண்ணு
டனுள் மாயை சமட்டி வடிவமும், அவித்தை வியட்டி வடிவமுமாம்.

சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வகாரணத்துவம், சர்வேந்திரியாமித்துவம், சாவே
சுரத்துவம், சர்வசிருட்டித்துவம், சர்வஸ்திதித்துவம், சர்வசங்காரத்துவ மெ
ன்னு மிவ்வேழும் ஈசனுக்குக் காரணோபாதியாமென்றும்,

(1) ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் கர்மேந்திரிய பஞ்சகம் ஸ்தூலதேகம்,
(2) ஷை இந்திரியங்களின் விஷயங்கள், (3) மனம், (4) புத்தி, (5) சித்
தம், (6) அகங்காரம், (7) பிராணாதி பஞ்சகம் என்னு மிவ்வேழும் ஜீவனுக்
குக் காரியோபாதியா மென்றும் கூறுவதுண்டு.

38. கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப வெல்லாஞ்
சோற்பனம் போலு மென்றே துணிந்தவன் ஞானி யாவான்
சேற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தேளிந்தவா காசம் போல
வற்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியுங் கேளாய்.

த-விடை.—(ஒரு தோப்பினுள்) இஃதோரு விருகடி இஃதோரு
விருகடி மென்றீர் போல்வது † வியஷ்டியாம். விருகடி மெல்லாவந்
றையு மொருங்குசேர்த்து இஃதோரு தோப்பு என்றீர் போல்வது
‡ சமஷ்டியாம். அங்ஙனமே § சராசரவடிவாய்த் தம்முள் வேற்று
மையுடைய உடல்களில் சீவர்கட்குத் தனித்தனி நான்நானென்றுண்டா
தும் அபிமானமே வியஷ்டியாம். அவ்வெல்லா வற்றையு மொருங்கு
சேர்த்து அவற்றில் ஈசனுக்குத் தானென் றுண்டாதும் அபிமானமே
சமஷ்டியாம். இதுவே ¶ ஜீவேசபேதத்திற்குக் காரணமாம். (37)

† இஃதோரு மரம் இஃதோரு மரம் என்றாற் போன்று தனிக
தனிப்பொருள் தனித்தனியாக வெவ்வேறான ஞானத்திற்கு விஷயமா
வது வியஷ்டி யெனப்படும் வியஷ்டி, தனிமை, ஒருமை யெனபன ஒரு
பொருட்குளவி

‡ இஃதோரு தோப்பு என்றாற் போன்று பலபொருள்கள் பொது
மையாக வெருஞானத்திற்கு விஷயமாவது சமஷ்டி யெனப்படும் சம
ஷ்டி, ஐயுமை, பன்மை யெனபன ஒரு பொருட்குளவி

§ சராசரம் - இயங்குதினை, நிலைத்தினை.

¶ ஈசனுக்குப் பாதி மாயையா மென்றும் ஜீவனுக்குப் பாதி யவத்தை
யாமென்றும் காரணசர்வத்தியாசங் கூறுமிடத்துப் பிரித்தகூறினமை
யின் ஆண்டு ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு முப்பாதியொன்றென்னுமாசங்கையின்
றும். சூகருமசர்வ வத்தியாசங் கூறுமிடத்து அஃதிசனுக்கும் ஜீவனுக்கு
முப்பாதியாமென்றும், ஸதால சர்வ வத்தியாசங் கூறுமிடத்து அஃதிச
னுக்கும் ஜீவனுக்கு முப்பாதியாமென்றும் கூறினமையின் சூகருமசர்வ
வுப்பாதியும் ஸதாலசர்வ வுப்பாதியும் ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு மொன்றாயிருக்கு
மாயின் அவாகளது வேற்றுமையை யறிவது எங்ஙனமாமென வினா
வப்பட்டது. அதற்குவிடை சூகருமசர்வ சமட்டியும் ஸதாலசர்வ சமட்டி
யும் ஈசனுக்குக் காரணோபாதியாம்; சூகருமசர்வ வியட்டியும் ஸதாலசர்வ
வியட்டியும் ஜீவனுக்குக் காரியோபாதியாம் அவற்றால் அவர்கட்கு வேற்
றுமை யுண்டென்று கூறப்பட்டது சமட்டி காரணவடிவ மென்றும் விய
ட்டி காரியவடிவ மென்றும் கருதப்பட்டன. யாண்டிம் சீவேசவராகட்குச்,
சுதந்தரமான வுப்பாதிபேத மினமையின் அவாகட்குச் சுதந்தரமான பேத
மின்றும் இன்றாயினும், அவாதந்தரமான வுப்பாதிக்குப் பேதமிருத்தலின்
அவாகட்கு அவாதந்தரமான பேதமுண்டென்க “காரியகாரண வுப்பாதியி
னால் ஜீவேசபேதங் காணப்படுகின்றது” எனப்படுமகா நாராயணப்பெருந்

39 அரவன்று கயீறென் றுறபோ லாளன்று தறியென் றுற்போல்
குரவன்சோல் வுபதே சத்தாற் கூறுநு லொளியைக் கொண்டு
புரமன்று புவன் மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத்
தீரமென்னும் பிரம மென்று தேளிவதே யபவா தங்காண்

அத்தியாரோபம் அபவாதமென்னு மிரண்டனும், இதுகாறும்
(மார்ய)அத்தியாரோபமீண்டான கீரமங் கூறப்பட்டது. காணப்படுவன
யாவும் † சொப்பனபதார்த்தம் போன்று மிததையா மென்று ஐயந்
திரிபிற்றி நிச்சயித்தறிந்தவனே ஞானியாவன். ஆதலால், ‡ இனி (மேக
நேருங்கிய) வருஷகாலமொழிய (அதனால்) சரந் காலத்திற் றெளிந்
துள்ள வாகாயம்போல் சர்வதுக்கநிவீர்த்தியும் பரமாததப் பிராப்தியு
மாயமோட்சமடைத்தந்திரிய அபவாத வழியையுங் கேட்கக்கடவாய. (38)

† சொப்பன பதாரததததிற்கு நித்திரா தோஷததோடு கூடிய
அவிததை அல்லது அநதககரணம் உபாதான (முதற்) காரணமும், சாட்சி
சேதனம் விவாததமுமாம்

வானங்க ராமனைததுங் கறபனைராத திரமவாளா வாளா நிறகு
மாணசக நனவுதனிற கனவுபா விராகவனே யறிந் துன்றே
யீனமுறப் பிறப்பிலலை யிறப்பிலலை யெவ்விடத்து மொனருகிமென்று
ஞானபர மாததததா விவையெலலாம பொயயாக நணனு மனறே

எனபது ஞானவாசிட்டம்.

‘தேசகால சாமக்கிரியினறிச சொப்பனததில யானை மலை முதலிய
பதாரததங்க ஞுண்டாகினறன ஆதலால் அவை மிததையெனப்படுகின
றன, அவ்வனமே ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சததின் சிருட்டி பிரஹ்மத்தினின்று
முண்டாகின்றது. அநதப்பிரஹ்மததில் தேசகாலங்களை அறப்பமுமிலலை
சொப்பனததில் யானை முதலியவற்றி னுற்பத்திககுவேண்டிய தேசகாலங்க
ளில்லா விடினும் அறபதேசகாலங்க ளிருக்கின்றன அவ்வனமே ஆகா
சாதிகளி னுறபதததில் அறபதேசகாலங்களு மிலலை; ஏனெனின, தேச
காலமின்றிய பிரஹ்மத்தினினும் ஆகாசாதிகளி னுறபததி கூறப்பட
டிருக்கின்றதுஆதலால் ஆகாசாதிகள் சொப்பனமபோல மிததை
யாம்’ எனபது விசாரசாகரம்

‡ சோகமுறு சங்கற்ப காததநான மனமாளிற றென்று தொட்ட
மோசமெனு மூடுபணி விட்டகலுரு சரதகால முதிர் வநதான
மாகமன் னங் குவநென்ன நல்லறிவு மாநுதிர்மாய மாயா நாகி
யெகமாய வடி வின்றிப் பிறப்பிற்றப்பி லாப்பிரம மிலங்கு ளெயதாய

எனபது ஞானவாசிட்டம்.

40. படமுநா லும்போற் செய்த பணியும்போன் னும்போற் பாக
கடமுமண் ணும்போ லொன்றாங் காரிய காரணங்க [கிற
ளுடன்முதற் சுபாவமீற வொன்றிலொன் றுதித்த வாறே
யடைவினி லோடுக்கிக் காண்ப தபவாத வுபாய மாமே.

† அதத்வியாவிருத்திவடிவ அபவாத விலக்கணி கூறல்

இது பாம்பன்று சுயிறென்று தெளிந்தாற்போலவும் இவ்வுரு களங்
ளன்று கடடையென்று தெளிந்தாற் போலவும் சந்தரு கூறிய பரமோப
தேசத்தாலும் வேதாந்தசாஸ்திர விசாரணையினாலும் ‡ ஆத்மாவானது
ஸ்தூல சூடகம காரண தேகமுமன்று, சதுர்த்தச புவனழ மன்று, பஞ்சீ
கிருத அபஞ்சீகிருத பூதங்களுமன்று, (அவற்றின் காரணங்களுமன்று,
அவற்றின் அபாவமு மன்று), நிர் விசேஷ சிம்மாந்தர வடிவப் பிரஹ்
மமே யென்று ஐயத்திரிபின்றித் தெளிவதே அபவாதமாம். (39)

ஸயங்கிரமவடிவ அபவாத விலக்கணி கூறல்.

காரியமாகிய பிரபஞ்சந்தையும் அதற்குக் காரண (அதிஷ்டான்)
மாகிய பிரஹ்மத்தையும் (சுருதி யுத்தி யநுபவவாயிலாக) ஆராய்க்
கார்க்குமிடத்து அதை யுடையும் நூலும் போலவும் அபாநமும் போன்
னும் போலவும் காமும் மானனும் போலவும் (கற்பித்ததீழ் பெருமாய்
பாஸ்தவத்தில) அபேதமாம். அதலால் ஸ்தூல தேகமுதல் அவ்
வியத்திற்கு ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுண்டான படியே முந்யாக
வோடுக்கி ஆத்மாவிந்து வேறுபாத பிரஹ்மத்தை நவிரப் பிறிதொன்
றென்ப தில்லையென் றுணர்பது அபவாதமாம். (40)

† அகத வியாவிருத்தி - அஃதலலாததி னினமம நீங்குதல.

‡ மடமையுந துயரு மவயவ நிறைந்த வடிவமு முடையனா னென்றே
படாதரு மவற்றிற் கேற்றபன னடையாற பாசமும பந்தமு முளவாரு
சடமுறு மிவற்றி லேதுமொன றலலேன றசைநாம் பெனபுநீ ரலலே
னுடலினமே லான பரமநா னென்னு முற்றியோரா மாயைசெற றுணர்
[தோ

என்பது ஞானவாசிடம

§ ஸ்தூலசரீர முதல அவலியகதமீற யுள்ளவற்றைப் பிரஹ்மத்தி
லொடுக்கிக்காண்டலாவது — தூலந்ரேனறிய வாடை நூலை யன்றியும்
பொன்னிற்றேன்றிய பணி பொன்னை யன்றியும், மண்ணிற் றேன்றிய
கடம் மண்ணை யன்றியு மில்லாமை போன்று, பஞ்சீகிருதபூதத்திற் றேன
றிய ஸ்தூலதேகமுதலியன பஞ்சீகிருத பூதத்தையன்றியும், அபஞ்சீகிருத
பூதத்திற் றேன்றிய அந்தப் பஞ்சீகிருதபூதம் அபபூதத்தையன்றியும், அவ
வபஞ்சீகிருத பூதத்திலேயே தோன்றிய குசுருமசரீரம் அத்தனையன்றியும்,

- 4.1 தூடண நமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யு
மேடணை விகாரஞ் சொன்னீ ரிரண்டேசத் திகளென் நீரே
முடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே யென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே.
- 4.2 தானிகா தனக்கா மீசன் றுணையுந்தங் களைத்தாங் கண்ட
ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்திக பாதி யென்னு
மூனிடையுயிர்க ளுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்ணம்
வானிலந் தீசைகண் மூடு மழைநிசி யிருப்போன் மூடும்.

சீ-வினா:—பரமகுருவே! தேவரீ! இதுகாறும் தமோகுணப் பிரதான மாயையிற்றேனறிய ஆவரண விட்சேபமென்னுஞ் சத்திக விரண்டனாள், விட்சேபசத்தி செய்யும் விருப்பிற் கிடமான ஆகாயாதிப் பிரபஞ்சவடிவ காரியத்தைக் கூறியருளினீர். இனி ஆவரண சத்தியெய்யும் மோகத்தையும் எனது நிலையகனுமாய் கூறியருளுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன். (41)

த-வி-வ — அப்பரே 'ஆவரணசத்தியானது + சர்வநீதக் கவாதி குணங்களாலே தனங்கொப்பு முயர்வு மின்றிய பரமேகவரனையும் தமது

அவயவஞ்சீகிருத பூதததள்ளும் பிருதிவி அபபுவையன்றியும், அபபு தேயுவையன்றியும், தேயு வாயுவையன்றியும், வாயு ஆகாயத்தையன்றியும், அவ வாகாயமும் தமோகுணப் பிரதான மாயையின் விட்சேபசத்தியிற்றேனன்றினமையின் அஃததனையன்றியும், ஆவரணசத்தியும் விட்சேபசத்தியும் தமோகுணப் பிரதான மாயையிற்றேனன்றினமையின் அவை யதனையன்றியும், அததமோகுணப் பிரதானமாயையும் ஜீவவியவகாரத்திற்கேதுவாகிய அவித்தையும் ஈசுவர வியவகாரத்திற் கேதுவாகிய மாயையும் அகங்காரத்திற்றேனன்றினமையின் அவை அகங்காரத்தையன்றியும், அகங்காரம் மகத்தத்துவத்திற்றேனன்றினமையின் அஃததனையன்றியும், அம்மகத்தத்துவம் அவவியத்தத்திற்றேனன்றினமையின் அஃததனையன்றியும், அவ வவ்வியக்தம் கயிற்றினக ணரவுபோன்று பிரஹ்மத்தின்கண் கற்பனையாயிருத்தலின் அது பிரஹ்மத்தை யன்றியுமில்லை யென்றறிவதாம். “ஒன்றான சித்தே பிரபஞ்சத்திற் குபாதானகாரணம்; பிரஹ்மத்தைத் தவிர வேறின்றி; ஆதலால் இஃதே சகலப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே, வேறன்று”. எனபது யோகசிகோப நிஷத.

† “அப்பரற் குபாதி யாகி யமோககா ரணியா மாயை” என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதும், “இவவீசன, சத்தெனா தன்னை மறைபிலா மையினற் தருகதி தேடிவன்” என்று திருப்போரூர் சந்நிதிமுறை கூறுவது மிங்கறியத்தக்கனவாய்

- 43 பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள விகாரங் கட்டு
மான்றகூ டத்த னுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்டுந்
தோன்றிய பேதஞ் சறறுந் தோன்றாமன் மறைத்து மூடு
முன்றிய பவலி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யீதே.
- 44 ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்று
மாதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே யென்ற
லாதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டு கூறு
மாதாரஞ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே.

நிர்வடிவினை யுள்ளவாற்றந்த ஞானகளையு மறையாது, * ஆகாயம்,
பூமி, திக்கு என்றந் றெடக்கத்தனவற்றை விழிக்குத் தோன்றவாறு ம
றைக்கின்ற கார்காலத்திரவிநிநுள்போல, பிரத்யகாத்மாவிலலை (நாஸ்
தி) அஃதிருந்தால் தோன்றதா (நபாதி) என்று வியவகரிக்கும் ஜீவர்க
ளது ஞான திருட்டியானது தருடாதுமாறு அதனைமறைக்கும். அஃதே
ஆவரணசத்தி செய்யும் மோகமாம். (42)

சீ-வினா — இதனை விளக்கிக் கூறியருளும்படி பிராராததிகுகின்றேன்.
த-விடை — டரிபூரண வடிவப் பிரஹ்மத்திற்கும் புறம்பே இதமா
கார விருத்திக்கு (இஃதெனும் வடிவ ஞானத்திந்து) விஷயமாயுள்ள
ஆகாராதி வடிவப்பிரபந்தத்திற்கும், (பிரஹ்மத்தினும் வேறகாது) ஞான
வடிவாயுள்ள கூடஸந்நுக்கும் அகத்தே அகமாகாவிருத்திக்கு (நானே
னும் வடிவஞானத்திந்து) விஷயமாயுள்ள அகங்கார முதலிய தந்துவங்
கட்டு முள்ள வேறுபாடு ஞானதிருஷ்டிக்குச் சிறிதும் விளங்காதபடி
அவ்வேறுபாட்டினை ஆவரணசத்தி மறைக்கின்றது. இங்ஙனம் மறைப்
பதால் இது பிறவிப்பிணியை யுண்டாக்குமுபாதி யா யிருக்கின்றது. (43)

ஆதார அதிஷ்டான ஆரோபங்களின் றன்மையைக் கூறல்.

சீ - வினா:—(மிகக் விருளிநாற கயிறு மறைநது விடுவது
போல ஆவரண சத்தியினால் சாவததிறகும்) ஆதாரமான பிரஹ்ம
மானது (திருஷ்டிகுது தோன்றது) மறைநது போமாயின்
(கயிறறரவுபோல) ஆரோப வடிவ உலகம் எவவாறு தோன்றும?
(மத்தியான வெயிலிலுள்ள கயிறுபோல) ஆதாரமான பிரஹ்மம்
மறைபடாது தோன்றுமாயின் ஆரோப வடிவ உலகம் (கயிறறரவு
போல) தோன்றுமாட்டாது. ஆதலா விவற்றிறகு விடையருளு
மாறு பிராராததிகுகின்றேன்.

* அதுதா னறியார்க் கிடாநல்கி யதுவே யதுவல லாததுபோற்
றிதமாய் நிற்கு மிமமாயைச கித்தி ரந்தா னற்புதமே
பொதுவா யங்க மததனையும் புணாநது பிறிவற றிருக்கவுந்தா
னிதமா யுயிர யுயிரகாண திருக்க மயக்கு மியாசையுமே.
என்பது ஞானவாசிடடம்.

து - விடை — அப்பனே ஆதாரமானது சமம் விசேடமென வருபதைத்தாம். அவற்றுள், † அந்நேசத்திலும் அந்நேசகாலத்திலுமுள்ள ஆதாரம் சம ஆதாரமாம், அந்நேசத்திலும் அந்நேசகாலத்திலுமுள்ள ஆரோப ஆதாரம் விசேட ஆதாரமாம். (44)

† கயிறன்றி யறியாமையினால் தன்னிடத்திற் பாம்புதோன்றியவிடத்து இது பாம்பென னுணரப்படுகின்றது; கயிறன்றி யறிந்த போது இது கயிறென னுணரப்படுகின்றது. ஈண்டு இது என்பது சம ஆதாரமும், கயிறென்பது விசேட ஆதாரமும், பாம்பென்பது ஆரோபமும்; தோன்றிய பாம்பு கயிறின் கண்ணதாகலின, கயிறு பாம்பிற்கு ஆரோப வாதாரமாம். இவ்விசேடாதாரம் அதிஷ்டானமெனப்படும்

இது எனும் சமவாதாரமும், கயிறெனும் விசேடாதாரமும் ஒன்றே (கயிறே) யாயிருப்பினும், சமவாதாரம் இது பாம்பெனும் மயக்கநாலததும் இது கயிறெனும் தெளிவுக் காலத்தும் விளங்குவதுபற்றியும், விசேட வாதாரம் மயக்கநாலதது விளங்காது தெளிவுக் காலத்தது விளங்குவதுபற்றியும் அவ்விரண்டிற்கும் வேற்றுமை கற்பித்தது கூறப்பட்டது

(1) எது பிராந்தி காலத்தும் பிராந்தியின் நிவிர்த்தி காலத்தும் தோற்றுகின்றதோ அது சம ஆதார (சாமான்ய அமசு)மாம்

(2) எது பிராந்திகாலத்தது தோற்றுவதில்லையோ எதன் தோற்றத்தால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ அது விசேட ஆதார (விசேஷ அமசு அல்லது அதிஷ்டான) மாம்

(3) எது அஞ்ஞானகாலத்தது தோற்றுகின்றதோ ஞானகாலத்திற்கு தோற்றுவதில்லையோ அது ஆரோப (கற்பிதவிசேஷ அமசு) மாம்.

ஈண்டு இது என்பது சாமான்ய அமசுமும், கயிறென்பது யதார்த்த விசேஷ அமசுமும், பாம்பென்பது கற்பித விசேஷ அமசுமும்.

இவ்வனமே, தன்னை யறியாமையினால் தன்னிடத்திற்கு நேனறிய தேகாதிவடிவப் பிரபஞ்சம் நான் மனிதன், நான் அநதண்ண என்றற ரொடக்கத்தனவாக வுணரப்படுகின்றது; தன்னை யறிந்தபோது நான் சிவம் என னுணரப்படுகின்றது. ஈண்டு நான் என்பது சம ஆதாரமும், சிவமென்பது விசேட ஆதாரமும், பிரபஞ்சமென்பது ஆரோபமும் சிவம் பிரபஞ்சவத்தியாசத்திற்கு அதிஷ்டானமாயிருத்தலின் அது விசேட ஆதாரமாம். நான் எனும் சம ஆதாரமும் சிவமெனும் விசேட ஆதாரமும் ஒன்றேயாயிருப்பினும், நான் என்பது நான் சிவம் என அஞ்ஞான காலத்தும் நான் சிவமென ஞானகாலத்தும் விளங்குவதுபற்றியும், சிவமென்பது அஞ்ஞானகாலத்தது தோன்றாது ஞானகாலத்திற்கு தோற்றுவதுபற்றியும் இவ்விரண்டிற்கும் வேற்றுமை கற்பித்தது கூறப்பட்டது.

15 சகமதி லிதுவேன் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்தி டாது
மிகவிது கயிறு மேன்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போது
மகமேனுஞ் சமானந் தன்னை யஞ்ஞான மறைத்தி டாது
பகர்விசே டமதாஞ் சீவன் பரமேனு மதனை மூடும்

† மந்தாந்தகாரத்தில் எதிரே கிடப்பதான கயிற்றில் இது பாம்பென்
னும் வியவகார நிகழ்மிடத்து இதுவேன்றுகட்டப்படுவதான சாமானிய
வடிவமறையாது இது கயிறென்னும் விசேடவடிவம் மறைந்துவிடுகி
றது. அதுபோல கற்பித விசேடவடிவ ஜீவன் (நானிருக்கிறே னென்றற்
றே) க்கந்து வியவகாரத்தில் ஆவரணமானது நானென்னும் சாமானிய
வடிவ ஆதாரத்தை மறையாது, (நான் சதாநந்த வடிவன், நான் சிநா
நந்தவடிவன், நான் நித்தியாநந்த வடிவன், நான் பூரணனந்த வடிவ

† கயிறற்றிகிரண்டு வடிவமுண்டு: ஒன்று சாமானியவடிவம், மற்றொன்று விசேடவடிவம். இது கயிறெனபுழி இது என்பது சாமானிய வடிவமும் கயிறென்பது விசேடவடிவமுமாம் இது சாடபமென்று மிததியா சாப்பததுடன் அபினனமாயப் பிராந்திகாலத்திலும் தோன்றுகின்ற 'இது' என்னும் வடிவம் சாமானிய வடிவமாம்; பிராந்திகாலத்தில் எதன் வடிவம் தோற்றாது எது தோற்றுவதால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ அது இரகசுவின் விசேடவடிவமாம், அங்ஙனமே ஆதமாவிற்கும் இரண்டு வடிவமுண்டு ஒன்று சாமானியவடிவம்; மற்றொன்று விசேடவடிவம். சதவடிவம் சாமானியவடிவம், அசங்கததன்மை, கூடஸததன்மை, நித்திய முதத்ததன்மை முதலியன விசேடவடிவம் எனெனின், ஸ்தூலசூக்ஷ்ம சங்காதமிருக்கின்றதென்புழி ஸ்தூலசூக்ஷ்ம சங்காதத்தின பிராந்தி சமயத்திலும் மிததையான சங்காதத்திற்கு வேறாகாது சதவடிவம் விளங்குகின்றது ஆதலால், ஆதமாவின் சதவடிவம் சாமானிய வடிவமாம் ஸ்தூலசூக்ஷ்ம சங்காதத்தின பிராந்தி சமயத்தில் ஆதமாவின் அசங்க கூடஸத நித்திய முகதவடிவம் தோற்றுவதில்லை; ஆனால், அசங்கமுதலிய வடிவ ஆதமாதோற்றுவதால் சங்காத (சரீர) ப பிராந்தி நீங்குகின்றது ஆதலால், அசங்கததன்மை, கூடஸததன்மை, நித்திய முக்தததன்மை, வியாபகததன்மை முதலியன விசேடவடிவங்களாம் எல்லாப் பிராந்திகளிலும் சாமானியவடிவம் ஆதாரமாம்; விசேடவடிவம் அதிஷ்டானமாம். சாப்பதத்திற்காசிரயமான விரகசுவின் சாமானிய 'இது' எனும் வடிவம் சாப்பதத்திற்காதாரமாம்; விசேட இரகசுவடிவம் அதிஷ்டானமாம். அங்ஙனமே மிததியாப் பிரபஞ்சத்தின ஆசிரயமான ஆதமாவின் சாமானிய சதவடிவம் பிரபஞ்சத்தின ஆதாரமாம், அசங்கததன்மை முதலிய விசேட வடிவங்கள் அதிஷ்டானமாம் ஆதார அதிஷ்டானங்கட்குச் சிறிது வேற்றுமை யிங்ஙனம் புநீசங்கரபூர்ணிய பகவத பாதாசாரிய சுவாமியின் சிஷ்ய பரமபரையினரு னொருவராகிய சாவாதம் முனிவரால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது

46. கேவல நிலைதோன் றுமற் கேதேத்தது பஞ்ச கோசஞ்
சீவனுஞ் சகத்து மாகிச் சேனித்தவிட் சேப மன்றோ
வாவ ரணந்தா னேபா முனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ
மேவருங் குருவே யென்று வினாவிடின் மகனே கேளாய்.

47. தோற்றமாஞ் சத்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னுலு
மாற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல மாகுங் காணீ
யூற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார நிசியா லுண்டோ [தே
மாற்றமென் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்பது மிகப்போல்லா

ளென்னும்) பிரஹ்மமாகிய யதார்த்த + விசேட வடிவ ஆதாரத்தை
மறைக்கின்றது. அங்ஙனம் மறைப்பதினால் ஆவாண சக்தி பிறவிப்
பிணிக் கேதுவாயிற்று. (45)

சீ-வினா:—பரமசிரியரே ! ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கிய நிலையை
விளங்காவாறு மறைத்துக்கொடுத்தது அனையமயகோச முதலிய
பஞ்சகோசமும், அவற்றினபிமானியான கிதாபாச (ஜீவ) னும
ஆகாயமுதலிய சகத்துமா யுண்டான விடசேபசத்தியைலவா? அங்
ஙனம் கொடியதாயுள்ள விடசேபசத்தியை நிரதியாடு ஆவாண
சத்தி ஞானதிருஷ்டியைக் குருடாமவண்ண மறைத்துப் பாழாக
கிறதென்றும், பிறவிப் பிணியை யுண்டாககு முபாதியென்றும்
அதனை வெறுத்துக் கூறியகாரணமென்ன? அதனைத் தேவரீர்
விளங்க வுணர்த்தும்படி வேண்டுகின்றேன். (46)

ஆவாணசத்தியின் பிரதிகூலத்தன்மையையும்
விடசேபசத்தியின் அனுகூலத்தன்மையையும் கூறல்.

து-விடை.—அன்பனே ! விடசேபசத்தியானது பஞ்சகோசமும்
சீவனும் சகத்துமாயுண்டாயிருந்தலால் அவ்வேகட்குத் துன்பத்தைத்
தரும் பிறவிக்குக் காரணமாயினும், தமதுபிரயத்தினத்தால் முத்தியை

† ஆன்மா நிர்விசேஷ சின்மாததிர வடிவமாகலின் அது சாமானிய
வடிவமும் விசேட வடிவமும்ன்றும் அங்ஙனமாயினும் அஃது ஆவாணச
தால் சாமானிய விசேட வடிவமாகத் தோன்றுகின்றதென நினை சூக்த
தறியததக்கதாம்

மறைமுத றனக்கு நாட்டு பங்கண மருவத விலலைய யெனினுங்
கறையற விளங்கு மானயி னுல கறடிககப் பட்டன வாரும

எனபது குதசங்கதை

48. சுழுத்தியிற் பிரளயத்திற் றேற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்டு
மழுத்திய யவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரோருவ ருண்டோ
முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்குங்
கொழுத்தவர் வரண முத்தி கட்டாமற் கேடுத்த கேடே.

யடைய விரும்பும்! விவேகிகட்குக் தருசாஸ்திராதி வடிவமாகச்
சாதனமாம். ஆதலால் விட்சேபசத்தி யாவர்க்கும் கேடுதவிர்த்த தருவ
தன்றும். யாவர்க்கும் பிரயத்தந்ததை யுண்டுபண்ணுவதற் கேடுவான
பகற்காலம் போல. † இராக்காலத்தால் அவர்கட்கு உபகாரமுண்
டாகின்றதா? இவ்வையே. இவ்வவமானத்தால் ஆவணசத்தி மிகக்
கொடிய தென்று விளங்கவில்லையா? (47)

மேலும், † நித்தியப்பிரளய மென்னும் ‡ சுழுத்தி யவஸ்தையிலும்
¶ மகாப்பிரளயத்திலும் விட்சேப (தோற்றல்) ரூபமான உலகமானது

† இராக்காலம் யாவர்க்கும் நிததிரைக்கேதுவாயிருந்து மிக்க துன்
பதைதத் தருதல்போல ஆவணசத்தியும் யாவர்க்கும் பிறவிக்கேதுவா
யிருந்து மிகக் துன்பதைதத் தருதலால் (விட்சேபசத்தியினும்) அவ்வா
வரண சத்தியே மிகக்கொடி தென்றவாறும்

‡ கூணததிற்கு கூணங் காரிய பதார்த்தங்களைத்தும் தீபசகடர்
போன்று நாசமாதல் நித்தியப் பிரளயமென்று கூறுதலுமுண்டு.

§ “அதில (சுழுத்தியில்) சகல காரியங்களும் லயமடைகின்றன.
தர்மாதாமம் பூர்வசமஸ்காரமாகிய விவை சுழுத்தி காலத்திற் காரணவடிவ
மாக விருக்கின்றன. இவ்வனங் காரண வடிவமாக விருப்பதால் உறங்கி
விழித்தவனுக்குச் சுகதுக்காதிகளின் அனுபவத்திற்குப் பொருநதாமை
யில்லை; ஸ்மரணத்திற்கும் பொருநதாமையிலலை. சுழுத்தியில் அநதக்கர
ணத்திற்கு நாச மங்கீகரிககு மிடதது அதனது வசமான பிராணாதி கிரியை
கட்கும் பொருநதாமை யில்லை, உண்மையில் சுவாசாதிக ளிலலையாயினும்
அவை காணப்படுதல் மறறவாகளின் பிராநதியேயாம, உறங்குபவனது
உடல் காணப்படுவது போலும்.....அல்லது அநதக்கரணத்திற்கு ஞான
சத்தி கிரியாசத்தியென விரண்டுசத்தியுண்டு அவற்றுள், ஞானசத்தியுடன்
கூடிய அநதக்கரணத்திற்குச் சுழுத்தியில் நாசமுண்டு, கிரியா சத்தியுடன்
கூடிய அநதக்கரணத்திற்கு நாசமின்று, ஆகவே, பிராணாதிக ளிருப்பதில்
விரோதமில்லை” என்பது வேதாநதபரிபாஷை.

¶ பிரமமாவின் தூறு வயதிற்குப் பின்னர் அவ்ராடு ஆகாயாதி
சாவபூதங்களும் நாசமடைதல் மகாப்பிரளயமாம்.

இவ்விருவகைப் பிரளயமேயன்றி வேறு மூன்று பிரளயமுமுண்டு.
வருமாறு—பிரமமாவி னிராததிரியாகிய நிமித்தததா லுண்டாகும் பூ முத
லிய கீழ் மூன்றுலகங்களின் நாசம் நைமித்திகப்பிரளயமாம். பிரமமாவின்
தினத்தி லுண்டாகும் பதினான்கு மதுவந்தரங்களுள் ஒவ்வொன்றொசும
தினப்பிரளயமாம். காரணசகித ஜகததிற்குத் தத்துவஞானத்தாலுண்டா
கும் பாதம ஆந்தியந்திகப் பிரளயமாம்

49 சத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான
சத்தியும் பொய்யே யென்றற் சத்திசா தனமா வந்த
முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகநித் திரைவி லங்கா
னித்திரை தேவியு மாபோ னிருவாண நிலைமேய் யாமே.

நாசமடைகின்றது; அவ்வாறு நாசமடைந்தும் அப்போது தம்மைத்
துன்பத்திலழந்தச் செய்துள்ள பிறப்பினின்றும் நீங்கி முத்தியடைந்தவர்
யாவரோனு மோருவருளரா? இல்லையே; ஆதலால் பஞ்சகோசமும் சீவனும்
சகத்துமாகிக் தோன்றிய விட்சேப சத்தியானது புண்ணிய கர்மபரி
பாகவசத்தால் பிறவிக் கஞ்சியவரை (குருசாஸ்திராதி வடிவாகநின்ற) +
பரம்பரையாக வாவது நேரோயாகவாவது முத்தியடையச் செய்யும்.
ஆவரண சத்திபோ (அவ்வாறாகாது வித்தில் முளைபோலச் சீவர்களிடந்
திருந்து அவர்கள்) முத்தியடையாவாறு செய்தலின், அது மிகவுங்
கொடியத்தாம். (48)

மித்தியாவடிவ விட்சேபசத்தியாலுண்டாகு முத்தி யெவ்வாறு
சத்தியமாமென்னும் வினாவிற்கு விடைகூறல்.

சீ-வினா — கிரிஞ்சலில வெள்ளிபோலப் பிரஹ்மத்தி னிடத்
துத்தோன்றியவிட்சேபசத்தி மிததையாகவிருத்ததலின் அசத்தி
(குருசாஸ்திராதி) வாயிலாக வருகின்றமுத்தியும் (அசத்திபோ
ல) மிததையாகுமல்லவா? (அவ்வாறாயின் “அவன் மீண்டும
வருகின்றதில்லை” என்னுஞ் சூருதிபால மோட்சம நித்தியமென்ப
தெவ்வாறு பொருந்தும) ?

த - விடை — அப்போ ! ‡ மித்தியா வடிவ நித்திரையிற் கண்ட
புல முதலிய விலங்குகளால் நித்திரை தெளிந்தவிடத்து நித்திரையி
னபாவ வடிவமான சாக்கிரம் சத்தியமாவதுபோல மித்தையாகிய
§ விட்சேப சத்திவடிவ குருசாஸ்திராதிகளாலுண்டாகும் முத்தியும் சத்
தியமாம் இந் லியாதும் சந்நேகமில்லை யல்லவா ? (49)

† பரம்பரை என்றது காமோபாசனாதிகளை; நேரே என்றது திட
தத்துவ ஞானத்தினை

‡ மித்தியாவடிவ சொப்பன ஸ்திரீயின் போகத்தால் சத்தியமான
வீரியவீழ்ச்சியும், கற்பிதமான சிலா டைரவாதிகளைப் பூசித்ததால் சத்திய
மான சம்பததும், யதாரதமல்லாத கண்ணாடியின் பிரதிபிம்ப முகத்தால்
சத்தியமான முகத்தின் அழகு முதலியவற்றை யறிதலுஞ் சித்திப்பது
போல மித்தியாவடிவ குருசாஸ்திராதிகளாலும் சத்தியமான முத்தியும்
சித்திககின்ற தென்பதாம்.

§ சூருவினாலும் வேதாந்த வாககியத்தினாலும் முண்டாகும் நான்
பிரஹ்மம் என்னு மந்தக்கரண வீருத்தியினால் காரண சகித(மாயையோடு

50. இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா லிரும்பினை யிரும்பா லெய்யு
யம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாயப்பர்
வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாயப்பர் பின்னைத்
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற் போமே.

சீ - வினா:—ஆவ்ரண விட்சேபமென்னு மிரண்டு சத்திக்குங்
காரணமான மாயையினிக்கு மெதனாலுண்டாம்? அதனைத் தேனீர்
திருவாய்மலர்ந்தருளும்படி வேண்டுகிறேன்.

கு - விடை:—† விஷத்தினை அதற்குப் பிரதி கூலமான விஷத்தா
லும் வான் வடிவ முதலிய இரும்பினை அதற்குப் பிரதிகூலமான அர
முதலிய விரும்பினாலும், போர் முகத்தில் பகைவ ரெய்யும் அம்பினை
அதற்குப் பிரதிகூலமான அம்பினாலும், சூடை முதலியவற்றிற் பற்றிய
அழுக்கினை அதற்குப் பிரதிகூலமான உவர்மண் முதலிய அழுக்கினாலும்

கூடிய) பிரபஞ்சத்தின் நிவிர்த்தியே மோட்சமாம். அத்தியாச வடிவ
வரவின் நிவிர்த்தி அதிஷ்டானவடிவ கயிருதல் போன்று அததியாச
வடிவ காரண சகிதப் பிரபஞ்ச நிவிர்த்தியும் அதிஷ்டானவடிவப் பிரஹ்ம
மாய; அதனின் வேறன்றும் ஆதலால் மிதகிரிபாவடிவ காரண சகிதப்பிர
பஞ்ச நிவிர்த்தியே சத்திய வடிவமா யிருத்தலின் முததி சத்திய மாமெனக்.

பகதம் மிததையா யிருத்தலின் அதனை யொழிததற்கேதுவாய
சாதனமு மித்தையாகவே யிருத்தல வேண்டுமே ஒருவனுக்குச் சொப்பன
வுலகத்திலுண்டான நோயைக் கெடுப்பதற்குச் சொப்பனவுலக மருநதே
உபயோகமாவதன்றிச் சாககிரவுலகமருந துபயோக மாவதின்றும் அங்ங
னமே, மிததையான சமசாரத்தை யொழிப்பதற் கேதுவாய சாதனமும்
மித்தையாக விருத்தல் வேண்டுமே உன்றிச் சத்தியமாக விருத்தல கூடா
தெனக்.

† இரும்பா லிரும்பு திருநதுவபோ லியற்று மனததான் மனைநிருந்தந்
திரும்பா நிராசை வடிவாகிச் செறியுந தன்னு லியற்றுவதாய
விரும்பா நினறோக் கெளிதான வெய்ய மனத்தி னுபசாரதி
பெரும்பா ரந்தீர் நற்கதியாம் பிறிதோர் கதியு நன்றாகா

தன்னுருவ மாயவதற்கே முயல்வ தாகித் தமமொழிதத வவிச்சையி
னற் சகல மான, விண்ணலுறு குற்றமிலா விசைசெ யெய்து மெய்களைகள்
கணையாலே நஞ்சை நஞ்சாற், நுன்னுபகை பகையாலே தீது தீதாற் றுடை
ப்பதுபோ லவித்தைதனைத் துடைத்தல் வேண்டு, முன்னியுறப் பார்த்ததலு
மே யிதனசு பாவ மொழிநதுபோய்த் தன்மாயவா லுதவு மின்பம்

எனபது வாசிட்டம்

51. இந்தமாயையினுற் சீவர்க் கேழுவத் தைக்கருண் டாகு,
மந்தவேழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய்
முந்தவஞ் ஞானமுடன் முனைத்தல்கா னாத ஞானஞ்
சந்ததந் கண்ட ஞானந் தழல்கேடல் குளிர்மை யாதல்.

முறையே மருத்துவர், கொல்லர், பொர்வார், வண்ணர் கெடுப்பது
போல ஆத்மாவும் விசாமுடையோர் + அசுத்த மாயையினேசுத்த
மாயையினுற் கெடுப்பர். பின்பு அச் சுத்தமாயையும் பிணங்குந் தடி
போல அசுத்த மாயையோடு கெடுப்போம்; இதுதான் மாயையையக்
கெடுப்பதற் குரிய வழி. (50)

* சப்தாவஸ்தையின் றன்மை யுணர்த்தல்.

சீ - வீனா:—அசுத்த மாயையினேசு சுத்தமாயையினுற் கெடு
பப தெப்படி?

+ ‘மனமாயை மாயையிம் மாணய மயக்க, மனமாயை தான்மாயம்’
என்று திருமந்திரங் கூறுவதால் மனமே மாயையாமென்பது பெறப்படு
தலின் மனத்தை மனத்தாற் கெடுப்பது மாயையை மாயையாற் கெடுக்கு
முபாயமாம்.

கெடுக்குமனம் சததுவகுணத்தால் வைராகிய மயமான சாத விருத
தியும் கெடப்படுமனம் இயசோகுணத்தால் இராகமயமான குரோத விருத
தியும் தமோகுணத்தால் அஞ்ஞான மயமான மூட விருத்தியுமாம். இது
“மனதுசததுவசொரூபம்” என்னு றிகைகைவல்லிய நவநீதச செயுளாலும்
செவ்விதின் விளங்கும்.

பிரயத்தந பூவகமாகச சம்பாதிக்கும் சுத்தமனத்தால் அசுத்தமனம்
தடையின்றிக் கெடுமென வீண டிணர்த்தியவாரும், கெடுக்குமுபாயமாவது
சித்தவிருத்தியடங்காது சலித்து ஒருடொருளைப் பற்றுமாயின் பற்று
முதிர்ந்து நிசையிப்பதற்கு முன்னா விவேகத்தால் அதனை யுடனே யழித்து
விடுதலாம்.

இது “எந்த வெந்த வாதனைக ளிதயத் தெழுந்த வையெல்லா, மந்த
வந்த விடத்தழிககி னதுவே மாயைக் கழிவாகும்” என்று ஞானவா
சிட்டங் கூறுவதால் நனகு விளங்கும்.

* சப்தாவஸ்தையின் சொரூபத்தை யறிவதால் நான்பிரஹ்மமென்
னும் ஞானம் கூடஸ்தனுக் குண்டாகின்றதா? ஆபாச (ஜீவ)னுக் குண்டா
கின்றதா? என்னும் வினாவிற்கு அநதஞானம் ஆபாசனுக் கன்றிக் கூடஸ்த
னுக் குண்டாவதில்லை யென்னும் விடைபெறப்படும். இதனது விரிவை
விசாரசாகரம் நான்காவது தரங்கத்திற் காண்க.

52. பிரமமாந் தனைம றந்த பேதைமை யேயஞ் ஞானம்
பரனிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூட
னரனோரு கருத்தாற் சீவ னானை முளைத்த றேற்றங் [னம்
குரவன்வாக் கியத்தாற் றன்னைக் குறிக்கோளல் பரோட்ச ஞா
53. தத்துவ விசாரஞ் செய்து*சகலசந் தேக மும்போ
யத்துவி தந்தா னாத லபரோட்ச ஞான மாகுங்
கர்த்தனஞ் சீவ பேதங் கழிவதே துக்கம் போதன்
முத்தனா யெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா னந்த டிரமே.

த-விடை:—அன்பனே! கூறுதும். இந்தமாயைகளாற் சீவரீகட்குச் சப்தாவஸ்தைக ளுண்டாகின்றன; அவை அஞ்ஞானம், ஆவரணம்(மூடல்), விட்சேபம் (முளைத்தல்), பரோட்ச (காணாத) ஞானம், அபரோக்ச (பிரத்தியட்ச) ஞானம், சோகநிவிர்த்தி (தழல்கேடல்), நிரங்குசத்திருப்தி (துளிர்மையாதல்—தடையற்றவாநீத்தம்) என்பனவாம். (51)

(1) (சுருதிவிசாரத்திற்குமுன் ஜீவன்) பிரஹ்மவடிவமாகிய தன்னை (கூடஸ்தனை) யானுரென்று கருதாமலிருந்த பேதைமை(அறியாமை)யே அஞ்ஞானமாம்.

(2) (பின்னொருசமயம் சிதாத்மப்பிரசங்கம் நேர்ந்தவிடத்து + பிரஹ்மமில்லை, அஃதிருந்தால் விளங்கும், இல்லாமையின் அது விளங்க வில்லையென்று கூறுதல் ஆவரணமாம்.

(3) அப்பால் அவன் கருமத்தைச் செய்பவனும் அதன்பயனை அனுபவிப்பவனும் நானென்னு மோரேண்ணத்தால் (தன்னைக் கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவ முடைய சீவனெனக்கருதி) நான் ஜீவனென வெளிப் படுதல் விட்சேபமாம். இது துக்கம், சோகம், பிராந்தி யென்று கூறப்படும்.

(4) பின்னர் † (சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரஹ்மம் என்று பிரஹ்மத்தி னிருப்பைக் கூறும்) துருவினுபதேசத்தினால் (பிரத்தியக பின்ன பிரஹ்மமாகிய) தன்னையுண்டென் றுணருதல் (பிரஹ்ம மில்லை யென்னும் அசத்துவாபாதக வாவரணத்தைக் கெடுக்கும்) பரோட்ச ஞானமாம். (52)

† பிரஹ்ம மில்லை யென்னும் வியவகாரத்திற்கேது அசத்துவாபாதக (அசத்துத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும்) ஆவரணமாம்; அது விளங்க வில்லையென்னும் வியவகாரத்திற்கேது அபானுபாதக (விளக்கமின்மையைச் சம்பாதிக்கும்) ஆவரணமாம். இவை முறையே நாஸ்தி நபாதி யெனக் கூறப்படும்.

‡ பிரமாத்மாவினது அல்லது ஜீவாத்மாவினது சொரூபத்தை யுணர்த்தும் வாக்கியம் அவாந்தர வாக்கியமெனப்படுதலின், இவ்வாக்கியம் பிரமாத்மாவின் சொரூபத்தை யறிவிக்கும் அவாந்தரவாக்கியமாம்.

54. இதுநினக் கறியும் வண்ண மிப்படி யோருதிட் டாந்தம்
புதுமையாங் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை நீந்தி
யுதகதீ ரத்தி லேறி யோருவனென் பதுபே ரேண்ணி
யதனோடு தசமன் றுனென் றறியாமன் மயங்கி நின்றான்.

(5) (பிறகு நீயே பிரஹ்மமென்னும் மகாவாக்கியத்தினால்) தத்துவ (பிரஹ்ம) விசாரஞ்செய்து † பிரமாணபிரமேயங்களிலுள்ள சகலசம் சமயமும் நிவிர்த்தியாய் அத்வைதப் பிரஹ்மமே தானாதல் (பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை யென்னும் அபாதுபாதக சூவரணத்தைக் கெடுக்கும்) ‡ அபரோட்சஞானமாம்.

(6) (பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திந்தப் பின்னர்) நான் கர்த்திர போக்திர என்னும் ஜீவத்துவம் நீங்குவதே § சோகநிவிர்த்தியாம்.

(7) சர்வ துக்கங் களினின்றும் விடுபட்டவறய்ச் செய்யத்தக்கன வெல்லாம் செய்யப்பட்டன, அடையத்தக்கன வெல்லாம் அடையப் பட்டன வென்னும் சந்தோஷமே ¶ நிரங்குசத் திருப்தியாம். (53)

(1) வேதாதவகளில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின்பேதம் கூறப்படுகின் றதா? அல்லது அபேதம் கூறப்படுகின்றதா? எனபது பிரமாணத்திலுள்ள சம்சயமாம். (2) ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமா? அல்லது அபே தம் சத்தியமா? எனபது பிரமேயத்திலுள்ள சம்சயமாம் சமசயம்-சந்தேகம்.

† நீயே பிரஹ்மமென்று சற்குரு கூறும் மஹா வாக்கியத்தினால் நான் பிரஹ்மமென்றுண்டாகும் அபரோட்சஞானம். பிரஹ்மத்தை நானறிய வில்லையெனனு மஞ்ஞானம், பிரஹ்மரிலலை விளங்கவில்லை யெனனு மிருவகை யாவரணம், நான் பிரஹ்மமல்லன் ஆனால் சுபாசுப கர்மங்களைச் செய்பவனும் சுகதுக்கங்களை யனுபவிப்பவனுமாகிய ஜீவனென்னும் விட சேப மென்னு மிவ்வளவு அவித்தியா சமூகத்தை நாசஞ்செய்வதாமெனக.

§ என்னிடத்துச் ஜனமும் மரணமும், சுகதுக்கங்களின் லேச மும் ஒரு சம்சாரதர்மமு மில்லை; ஆனால் நான் ஜனன மரண மின்றிய பிரஹ்மமென் றறிவதே சோக நிவிர்த்தியாம்

¶ சோகநிவிர்த்தியும் நிரங்குசத்திருப்தியும் அபரோட்ச ஞானத்தின் பலமாம் இவ்வவஸ்தையின் பிரசங்கத்தால் அசுத்தமாயை சுததமாயை யாற் கெடுமெனபது செவவிதின் விளங்கும். ாண்டுக்கூறிய சப்தாவஸ் தையுள், அஞ்ஞான ஆவரண விட்சேபமென்னு மூன்றும் பந்தகாரணமும், பரோட்சஞானம் அபரோட்சஞானமென்னு மிரண்டும் அவற்றினிவிர்த்தி சாதனமும், சோகநிவிர்த்தி நிரங்குசத்திருப்தி யென்னுமிரண்டு மோட்ச வடிவமாமாம்.

55. அறியாத மயலஞ் ஞான மவனிலை காணே மென்றல்
பிறியாவா வரண மாகும் பீழைகொண் டழல்விட் சேப
நெறியாளன் றசம னுண்டு நிற்கின்று னென்ற சொல்லைக்
குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம்.

சீ - வினா—ஐயனே! சுயம்பிரகாச சித்ருப ஆன்மாவிற்கு
நித்திய அபரோட்சதத்துவ மிருத்தலின், அதற்கு அஞ்ஞானாதி
சபதாவஸ்தைக ஞண்டா மென்ப தெவ்வாறு? அதனை யொரு
திருஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறுமாறு பிரார்த்திக் கினேறேன்.

த - விடை † பத்துப் புருஷர்க ளொருங்கு சேர்ந்து விநோத
மாக யாத்திரை செய்யும்போது வழியிலுள்ள தோர் பிரவாகழடைய
நதியை நீந்திக் கடந்து அதன் கரைமே லேறினவுடன் அவர்களுள்
தலைமையாயுள்ளவன் ஏனைய ஒன்பது புருடர்களையும் முறையேஒன்று,
இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பது
என்றெண்ணி அவ்வொன்பதின்மரோடு தான் பத்தாமவ னென்
றெண்ணி யறியாது பிரமித்து நின்றான். (54)

(1) அவ்வாறு பிரமித்து நின்றவன் அவ்வொன்பதின்மரை யெண்
ணிய தன்னைத் தசமனென் றறியாத மயக்கமே அஞ்ஞானமாம்.

(2) அதனால் தசமன் (தான்) இல்லை; இல்லாமையாற் காணே
மென்று கூறுதல் இருவகை யாவரணமாம்.

(3) பின்பு தசமன் நதியிலிழழிகி யிறந்தானென்று துக்கங்கொண்
டழதல் விட்சேபமாம்.

† பத்துப் புருஷாக னெனப்பதற்குத் தாஷ்டாந்தம், ஆபாசனும் புரி
யட்டகமும் ஆதமாவுமாம். புரியட்டகமாவன—

- (1) ஆகாசாதி பூதபஞ்சகம், (2) சுரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்ச
கம், (3) வாககாதி காமேந்திரிய பஞ்சகம், (4) பிராணாதி வாயுபஞ்சகம்,
(5) மனாதி யந்தககரண சதுஷ்டயம், (6) அவிததை, (7) காமம், (8) கா
மம் என்பனவாம்.

சிரவண மாதி ஸைந்தஞ் செறிந்தவாக் காதி யைந்தும
வருபிரா ணாதி யைந்து மருவும்வா ணாதி யைந்து
மிருதய மாதி நான்கு மெயதிய வவிததை காமம்
பரவுகன் மமமிவ வெட்டிம பகர்புரி யட்ட கங்காண்
என்பது விவேகசூடாமணி.

இப் புரியட்டகமுடைய வாபாசன் சம்சாரமென்னுங் கானற் சல
வாற்றிற் பிரவேசிதது, அ த ன து மனிததேகமாகிய கரையிலேறி
ஞான விருப்ப காலத்தில் நானொரென்று விசாரித்தது தனது நிஜவடிவ

56. புண்ணிய பதிகன் பின்னும் புருடரோன் பதின்மர் தம்மை
யெண்ணு; தசம னாவை யென்னவே தன்னைக் காணல்
கண்ணினிற் கண்ட ஞானங் கரைதல்போ வதுநோய் போத
றிண்ணிய மனதி லேயந் தேளிதலா னந்த மாமே.

(4) அப்பால் கல்வி யறிவொழிக்க முடையறாய் அந்நதியின் கரைப்
பக்கமாய்ப் பிரயாணஞ்செய்யு மொருவன் அவ்வழகையைக் கேட்டு,
அழுமிடத்திற் சென்று தசமன் நதியில் ழழ்கி யிறக்கவிடலை; அவனின்
விடத் திருக்கிற னென்றுகூற, கூறிய அவ்வாக்கியத்தைத் தசமன்நிச்சய
மாகக் கொள்வது † பரோட்ச ஞானமாம். (55)

(5) பிறகு தசமன் அந்தப் பிரயாணியை நோக்கி, ஐயரே! தசமன்
எங்கிருக்கின்றன்; அவனைத் தேவீர் தயவுசெய்து காட்டல்வேண்டு
மென்று பிரார்த்திக்க, அவன் தசமனை நோக்கி ஒன்பதின்மரை 'யெண்
ணிய நீயே தசமனாவை யென்று கூற, அதனால் அவன் தன்னைத் தசம
னாகக் காண்டலே ‡ அபரோட்ச ஞானமாம்.

(6) அதன்பிறகு தசமன் நதியில் ழழ்கி யிறகதானென்று வருத்தங்
கொண்டழகை நீங்குவதே சோகநிவிர்த்தியாம்.

(7) அதனால் சம்சயம் நீங்கி ஆநந்த முண்டாதலே நாங்குசத்திருப்தி
யாம். (56)

(இத்திருஷ்டாந்தத்தால் ஆன்மாவிற்கும் அஞ்ஞானதி சப்தாவஸ்தை
பொருந்துமென்பது நன்குவிளங்கும).

ஆன்மாவின் வேறுகிய ஒன்பது தத்துவங்களை யு மறிந்து அவற்றை யறி
யும் தனது நிஜவடிவை யறியாமையே அஞ்ஞானமும், அதனால் ஆதமா
வில்லை இருந்தாற் காணப்படாதா வென்னும் இருவகை யாவரணமும்,
அதனால் அர்த்தாததியாச ஞானாததியாச வடிவ விட்சேபமும், அதன்
பின்னர்ப் பிரஹ்ம மிருக்கின்றது என்று சந்தரு கூறும் அவாநதா வாககி
யத்தைக் கேட்டலால் 'பிரஹ்ம மிருக்கின்றது' எனனும் பரோட்ச ஞான
மும், அப்பால் பிரஹ்மம் யார் என்னும் வினாவிற்கு நீயே பிரஹ்மமென்று
குருகூறும் விடையாகிய மகாவாகியத்தினால் நான பிரஹ்மமென்னும்
அபரோட்ச ஞானமும், அதனால் அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஆவரணத்தோடு
கூடிய இருவகை யத்தியாச வடிவ விட்சேப நாசமும், அதனால் தடை
யற்ற வாநந்தமும் ஆபாசனாக கன்றிக் கூடஸ்தனுக் குணடாகாமை யறிதற்
பாற்றும்.

† கடமிருக் கின்றது, படமிருக்கின்றது என்றற் போல்வதா லுண்
டாகும் ஞானம் பரோட்ச ஞானமாம்.

‡ இது கடம் இது படம் என்றற் போல்வதா லுண்டாகும் ஞா
னம் அபரோட்ச ஞானமாம்.

57 தசபுமான் றனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு முாத்தி யேயென்
னிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான்
சசிபெறு மிலக்கி யார்த்தந் தோம்பதந் தற்ப தங்கட்
சசிபந வைக்கியஞ் செய்யு மதுசெயு முண்மை கேளாய்.

மகாவாக்கிய விசாரம்.

சீ - வினா:-சற்குரு முாத்தியே! தசமன் தன்னை அபரோட்ச
மாகக கண்டு † சோக மோகங்கள் நீங்கி யாநநத மடைநதாற்
போன்று அடியேனும் எனது நிசவடிவத்தை பபரோட்ச மாகக
கண்டு சோகமோகங்கள் நீங்கி ஆநநத மடையுமபடி கருணை புரி
தலவேண்டும்.

த-விடை:-அன்பனே! (சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய வுபநிடதத்
தின் பிறவது பிரபாடகத்திலுள்ள தத்துவமசியென்னும் மகாவாக்கியமா
னது) துவம்பத தத்பதங்களின் ‡ இலட்சியார்த்தங்கட்து (அது நீயா
யிருக்கின்றாய் என்னும்) அசிபதப்பொருளான ஐக்கியத்தை விட்டுவிடாத
லட்சணியினால் போதிக்கின்றது. அஃதவ்வாறு போதிக்குந்தத்வார்த்
தத்தைக் கூறுகின்றனம்; அதனைக் கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய்.(57)

† சோகம் - இஷ்டவஸ்து பிரிந்தகாலதது அது மீண்டுங் கிடைத்
தற் குரியதாகாமையை யுணர்தலு; மோகம் - விபரீதபுத்தி.

‡ சததத்திற (பதத்திற)கு அதததததோடுள்ள சம்பந்தம் சததத்தின்
விருத்தி யெனப்படும். அஃது இருவகைததாம் அவற்றுள் ஒன்றுசகதி
விருத்தி, மற்றொன்று லட்சணவிருத்தி சததத்திற்கு அதததததோடுள்ள
சாட்சாத (நோ)சம்பந்தம் சத்தத்தின் சகதிவிருத்தியாம். சக்திவிருத்தியினு
லறியப்பட்ட அதத்தததின் வாயிலாகச் சததத்திற்கு அருத்ததததோடுள்ள
பரம்பரைச சம்பந்தம் சததத்தின் லட்சண விருத்தியாம்.

அவற்றுள், சகதிவிருத்தியினால் அறியப்படு மாததம் சததத்தின்
வாச்சியாததமாம். இதுவே சகதியாதத மென்றும், முக்கியாதத மென
றும், போத்தியார்த்த மென்றும், விதேயார்த்த மென்றும் கூறப்படும்.

இலக்ஷண விருத்தியினால் லறியப்படுமாததம் சத்தத்தின் இலக்ஷி
யார்த்தமாம். அநத லக்ஷணவிருத்தி ஜகத (விட்டது), அஜகத (விடா
தது), பாகத்தியாகம் (விட்டுவிடாதது) என்னும் வேறுபாட்டால் மூவ
கைத்தாம். இவற்றிற் குதாரணம் கங்கையி லிடைச்சீரி, சிகப்போடு
கின்றது, அவனே இவன் என்பனவாம்.

58. விண்ணொன்றை மகாவின் ணென்று மேகவின் ணென்றும்
பாரின், மண்ணொன்று கடவின் ணென்று மருவிய சலவின்
ணென்று, மெண்ணுங்கற் பனைபோ லொன்றே யெங்குமாம்
பிரம மீச.னண்ணுங்கூ டத்தன் சீவ னுன்குசை தந்ய மாமே.

59. பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டி னுக்கும்
வாச்சியம் லட்சி யந்தான் மலமிலாப் பிரம மான்மா
காச்சிய பாலி னெயபோற் கலந்தோன்றங் கடைாதே கேகு
மாச்சிய மென்ன வுன்னை யறிந்துநீ பிறிந்து கோள்ளே.

சீ-வினா:—கவனமாய்க் கேட்கினதேன், தேவரீர் கூறியரு
ளல வேண்டும்.

த-விடை:—† ஆகாச மொன்றையிருந்தும் அஃ துபாதியினால் மகா
காசம், மேகாகாசம், கடாகாசம், சலாகாசமென நால்வகைத்தாக
வியவகரிக்கப்படுதல் போல, சேதனம் ஒன்றையிருந்தும் அஃ துபாதியி
னால் பிரஹ்மம், ஈசுவரன், கூடஸ்தன், ஜீவன் என நால்வகைத்தாக
வியவகரிக்கப் படுகின்றது. (58)

† (1) பிரமாண்டத்தி னுட்புறமெங்கும் ஏகாசமாய வியாபகமாயுள்ள
ஆகாசம் மகாகாசமெனப்படும்; அதுபோல, பிரமாண்டத்தி னுட்புற
மெங்கும் ஏகாசமாய வியாபகமாயுள்ள சேதனம் பிரஹ்மம்.

(2) மேகத்திற் கவகாச (இட)ங் கொடுக்கின்ற ஆகாசமும், மேக
ஜலப் பிரதிபிம்பமாகாசமும் மேகாகாச மெனப்படும்; அது போல, மாயை
யின் அதிஷ்டான சேதனமும், அதன்கணுள்ள சேதனத்தின் சாயையு
(பிரதிபிம்பமும்) ஈசுவரனும்.

(3) நீரினால் நிறைந்ததுள்ள கடத்திற்கு எவ்வளவு ஆகாசம் அவகா
சங்கொடுக்கின்றதோ அவ்வளவு ஆகாசம் கடாகாசமெனப்படும், அது
போல, புத்தி அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானமாயுள்ள
சேதனம் கூடஸ்தனும்.

(4) நீரினால் நிறைந்ததுள்ள கடத்தில் மேக நடசத்திரங்களுடன்
பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசமும் கடாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமும் ஜலாகாச
மெனப்படும்; அதுபோல, புத்தி அல்லது அவிசத்தையிற் பிரதிபிம்பித்து
ள்ள சேதனமும் அதன் அதிஷ்டான சேதனம் (கூடஸ்தனும்) சீவனும்.

“சீவனோ டீசன்கூ டத்தன் பிரமமெனனச சித்தநான் காங்குடரீர் கது
வறும்வெண பீன்வான், தூவுபனி நீர்விடப் வனுமிதா காசஞ் சொலகடா
விசசினனா காசமொடு மாவான், மேவுமிவை யவற்றினுககுத திட்டாந்த
பூறையாம்” என்பது வேதாந்த குளாமணி

60. பிறிவதேப் படியென் றக்காற பிணமாகு முடனா னென்னு
மறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு மைம்பூத விகார மன்றோ
வேறியதோர் துருத்தி மூக்கின் விவேது போலுன் மூக்கா
லெறிபிரா ணனுநீ யல்லை யிராசத குணவி காரம்.

சீ-வினா:—இந்நான்கு சேதனங்களுள், வாசஸியாத்தசேதன மெவை? இலட்சியாத்தசேதன மெவை?

த-விடை:—(தத்துவமசிமகாவாக்கியத்தின்) † தத்பதவாச்சியார்த் தழம் இலட்சியார்த்தழம் முறையே ஈசுவரனும் பிரஹ்மமாய், துவம் பத வாச்சியார்த்தழம் இலட்சியார்த்தழம் முறையே ஜீவனும் கூடல் தனுமாய்.

அவ்வாறிருப்பினும் அவை காய்ச்சப்பட்ட பாலில் வெண்ணைய கலந்தோன்றியிருப்பது போல அவிவேகத்தாற் கலந்தோன்றிக விளங் துகின்றன. ‡ ஆதலால் பாலின்னும் மத்திலை கடைந்து பிரித்தேடு கதும் வெண்ணையினைப்போல விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமானவுள் னையறிந்து வாச்சியார்த்தத்திவின் றும் பிரிந்திருக்கக்கடவாய். (59)

சீ-வினா:—ஐயனே! யான அவவாறு பிரிந்திருக்கும் வழி விளங் கவில்லை. அதனைத் தெரிவிக்குமாறு பிராராத திகுகின்றேன.

ஆத்மா ஈ பஞ்சகோசங்களுள் ஒன்றன்றெனல்.

† (1) தத்பத வாசஸியாத்தம மாயையோடுகூடிய பிரஹ்ம வடிவ வீசுவரனும்; (2) தத்பத லட்சியாத்தம மாயையினறிய அவாசஸியமான சுத்தப் பிரஹ்மமாய்; (3) துவமபத வாசஸியாத்தம் சிதாபாச சகித புத்தி அல்லது அவிதையோடுகூடிய கூடஸ்த சேதனவடிவ ஜீவனும்; (4) துவ மபத லட்சியாத்தம் சிதாபாச சகித புத்தி அல்லது அவிதையடிவ வுபா தியினறிய அவாசஸியமான கேவல கூடஸ்த சேதனமாய்.

‡ “ பிறிநதிடக் கடைந்த வெண்ணைய பின்புமோ ரதனைக் கூடிற் செறிநதிடா வாறு போலத் தேகமூந் தேகி தானும் பிறிநதிடப் பார்த்த பின்பு பெயாதத்தி னிற்பி னுங்கேள் செறிநதிடா வாறு செய்யுந் தேசிகன் றேசி கன்றான் ”. என்பது மெய்மொழி.

ஈ (1) அன்ன ரசத்தினாற் றேன்றிப் பின்னர் அதனாலே விருத்தி யடைந்தது அப்பால் அன்னவடிவப் பிருதுவியி லொடுங்கும் ஸதாலசரீரம் அன்னமயகோசமாய். (2) (சூட்சுமதேகத்தில்) பிராணாதி வாயுகளும் கன்மேந்திரியங்களும் கூடியது பிராணமயகோசமாய்; (3) மனமும் ஞானேந்திரியங்களுங் கூடியது மனோமயகோசமாய், (4) புத்தியும் ஞானேந்திரியங்களுங் கூடியது விஞ்ஞானமய கோசமாய். (5) (சுழுத்தியில்)

து-விடை:— † அன்னமயகோசமான இத்தூலசரீரம் பஞ்சீகிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமாயிருத்தலினாலும் சீலகாலத்திற்குள் பிண வடிவமாய்ப்போதல் நிச்சயமாயிருத்தலினாலும் இதனை ஆத்மாவென்று கருதும் பிராந்தியை விடக்கூடவாய்.

சீ-வினா:—தேசிக மூர்த்தியே ! அங்ஙனமாயின், பிராணனை (பிராணமயகோசத்தை) ஆத்மாவென்று கொள்ளக்கூடாதோ ?

து-விடை:— ‡ பிராணன் அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் இரோதண காரியமாயிருத்தலினாலும் தோற்றுநுத்தி தனது முக்கால் காற்றை விடுவதுபோல உனது முக்கால் விடப்படுவதாயிருத்தலினாலும் அதுவும் நியல் (60)

காரணசரீரவடிவின் தான் அவித்தையிலுள்ள மலினசத்துவமான பிரியம், மோதம், ப்ரமோதமென்னுந் திரிவித விர்தநியுங் கூடியது ஆநந்தமய கோசமாம். கோசம்-உறை ப்ரியமான ஒன்றைக் காண்டல், அடைதல், அனுபவித்தல் வென்பவற்றுலுண்டாகும் கரு முறையே, பிரியம், மோதம், ப்ரமோதமாம். கழுத்தியில் சாட்சியாகாரமாகவும், சுகாகாரமாகவும், அவஸ்தாஞ்ஞானாகாரமாகவு முனறவித்ததியா வீருதநி யுனவென்று முணாக.

அன்னமய கோசத்துள் ப்ராணமய கோசமும், அதற்குள் மனோமய கோசமும், அதற்குள் விஞ்ஞானமயகோசமும், அதற்குள் ஆநந்தமயகோசமு முனவாமென்றுணாக.

† விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய அன்னமயகோசம் (ஸதூலசரீரம்) ஆதமாவன்று; பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூத காரியமா யிருத்தலின்; கடம்போல என்பது அனுமானம். எதன்க ணையமுண்டாகின்றதோ அது விவாதத்திற்கு விஷயமெனப்படும தேகாகாரமாகப் பரிணமித்த பிருதிவி முதலிய தத்துவங்களே ஆதமாவெனச் சார்வாகா இலௌகிகர் முதலியோர் கூறுதலின், அன்னமயகோசம் விவாதத்திற்கு விஷயமாம்

“ அன்னமே செய்த தூல வாககையே டன்ன கோச மன்னமுண டாலம் துய்யு மஃதிலா தேவி நகருந் துன்னிய மேதை யததி தோனமுதற் கூட்ட மான வன்னது நித்த சுதத மாகிய வானமா வாகா” என்பது விவேக குடாமணி.

‡ விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய பிராணமயகோசம் ஆதமாவன்று; ஜடமாயிருத்தலின்; கடம்போல என்பது அனுமானம். ஹிரண்யகர்ப்ப வுபாசகர் பிராணனை ஆனமா என்பா.

“ ஐநதுகன் மேந்தி யத்தோ டமைபிரா ணன்க லநது மைநதமுன் சொல்பி ராண மயமெனுங் கோச மாகு மிந்தக்கோ சத்தி னுன்முன் னிசைத்தகோ சந்நி றைநது வந்ததன் செயகை யெல்லாம் வலியுறச் செய்யா நிற்கும்.”

61. கரணமா மனது புத்தி கருத்தாவா மவையான் மாவோ
தரமுள விரண்டு கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம்
வரமறு துயிலா நந்த மயனையு நானென் னாதே
விரலிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே

சீ-வினா:—அவ்வாறாயின், மனத்தினை (மனோமயகோசத்தை) ஆத்மாவென றுரைக்கக்கூடாதோ?

து-விடை — † மனம் அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாயிருத்தலினாலும், கிரியாசத்தியுடைய கரணவடிவாயிருத்தலினாலும் அதனையும் ஆத்மாவென்று கருதாதே.

சீ-வினா — அப்படியாயின், புத்தியை (விஞ்ஞானமயகோசத்தை) ஆத்மாவென று சொல்லக்கூடாதோ?

து-விடை — ‡ புத்தி மனம் போல அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாயிருத்தலினாலும், ஞானசத்தியுடைய கருத்தாவடிவாயிருத்தலினாலும் அதனையும் ஆத்மாவென்று கொள்ளாதே.

“ உன்னிய வாயு வைப்போ லுள்ளிலும் வெளியி லுமபோ
யினனதின விகார மாகி யெங்குமே விட்டா றிட்ட
மன்னியந் தனதி தென்ன வணுவுமே யறியா தததாற்
பின்னரும் பரவ சததாற் பேசுமீ தானமா வாகா.” என்பது விவேக சூடாமணி

† மனோமயகோசம் ஆத்மாவனது; முன்னவதையைவிட்டு வேற வத்தையைக் கிரகிக்கும் விகாரத்தையுடையதா யிருத்தலின்; ஸதூலதேகம் போல என்பது அனுமானம்.

தேகத்தில் யானெனும் தன்மையையும் வீடு முதலியவற்றில் எனதெ னும் தன்மையையுஞ் செயதுகொண்டு இந்திரிய வாயிலாக வெளியிற செ லலுங் கரணவடிவமா யிருப்பது மனமாம். நாரத பாஞ்சராததிரத்தை யனு சரித்தவர்கள் மனோமயகோசத்தை ஆத்மா என்பர்.

“ பரவியே யொடுங்க லாலும் பரிணாமி யாத லாலும்
விரிதுயர் வடிவ ஞாலம் விடயமாந் தன்மை யாலு
முரைமனோ மயகோ சந்தா னுணர்வுரு வானமா வாகா
தெரிவுரு வான, வான்மாத திருசியப் பொருளா மோசொல்” என் பது விவேகசூடாமணி.

‡ விஞ்ஞானமய கோசம் ஆத்மா அன்று; ஒடுக்கமுதலிய வவததை களையுடையதா யிருத்தலின்; கடம்போல என்பது அனுமானம்.

சுழத்தியில் சிதாபாசனுட னொடுங்கி ஜாககிரத்தில் நகநுனிமுதல் சிகைபரியந்தம் சரீரத்தில் வியாபித்துக் கருததாருபமா யிருப்பது புத்தி யாம். யோகாசாரா விஞ்ஞானமய கோசத்தை ஆத்மா என்பர்.

சீ-வினா — அவ்வாறாயின், சுழுத்தியில் பிரகாச வடிவமும் அப்பிரகாசவடிவமும் விளங்குதலின் அவ்விருவடிவமு மான ஆநந்தமய கோசமே ஆதமாவென்று கூறலாமல்லவா?

[சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாசச்சகித அஞ்ஞானம் ஆநந்தமயகோசமாம். அது பிரகாசவடிவமாகவும், அப்பிரகாச வடிவமாகவு மிருக்கின்றது. அங்ஙனமிருத்தற்கேது ஆபாசம் பிரகாச வடிவமாகவும், அஞ்ஞானம் அப்பிரகாச வடிவமாகவு மிருத்தலாம்].

து-விடை — † ஆநந்தமயகோசம் தமோநுபமான அஞ்ஞான விநுத்தியின் காரியமாயிருத்தலின் அதனையும் நானேன் றேன்ணதே. (61)

“ஆதலா லகங்கா ராதி யகிலமா மசததை யுநந்
னீதியா யானமா நின்று நித்தமு நீக்க வேண்டு
மோதுவினா ஞான கோச முண்மையா யான்மா வாகா
தேதெனி லனக மைந்தா வேதுவை யிடம்பக கேளாய ”

“சாதுவே விகாரி யாலுரு சடமதாந தன்மை யாலுந்
தீதள வுடைய தாலுந் திருசிய மாவ தாலு
மேதுமே நியம மனறி யிதுவிப சாரி யாலு

மாதியா மான்மா வாகா தரித்திய நித்த மாமோ.” என்பது விவேக சூடாமணி.

“தாமியாகிய வந்தககரணம் ஞானத்திற்கு ஆசிரயமா யிருத்தலின் காத்தாவாம். அந்தககரணத்தினை டரினாமமாகிய மனம் ஞானத்திற்குக் கரணமாம்” என்பது விருத்திப்பிரபாகரம் முதற்பிரகாசம்.

† ஆநந்த மயகோசம் ஆதமாவன்று, சுபகருமத்தின் பயனையனுபவிக்ருங்காலம், அல்லது நித்திராகாலமென்னு மிவற்றுள் ஒவ்வொரு காலத திருத்தலின்; மேகபடலம்போல என்பது அனுமானம். பூவமீமாமசகர் (பட்டா-பிரபாகரா), மாததியமிகா (பௌத்தா) நையாயிகா முதலியோர் ஆநந்த மயகோசத்தை யானமா எனபா

“பரவுசோ பாதி யாலும் பகுதியின விகாரத தாலுங்
கருதிய புண்ணி யத்தின் காரிய மாத லாலுந்
தரமுறு விகாரக கூட்டந் தன்னிலுட் பட்ட தாலு
மருவுமா னந்த கோச மாசிலா வானமா வாகா ” என்பது விவேக சூடாமணி.

துவம்பதார்த்தத்தை (ஆன்மாவை)ப் பற்றி வாதிகள் கூறுவது வருமாறு:—

“தேகாகாசமாகப் பரிணமித்த நான்கு பூதங்களே துவம் பதார்த்த மென்பா சார்வாகாகன்; சக்ஷு-முதலிய இந்நிரியங்களை தனித்தனியே துவம்பதார்த்த மென்பர் சார்வாகர்களுள் ஏகதேசிகள்; சக்ஷு-ராசிகளின்

62. சத்தோடு சித்தா நந்தஞ் சமந்திரஞ் சாட்சி யேக
நித்தியம் வியாபி யான்மா நீயது வாவ றிந்து
பொத்தோடு சடந்துக் காதி பொருந்துபே தங்க ளான
குத்திர பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வேளியி லாவாய்.

சீ-வினா:—பஞ்ச கோசங்களுள் ஒன்றும் யானல்லவாரின்,
இவற்றிற்கு விலட்சணமாக வெவவாறுளன? அதனைத் தேவரீர்
திருவாய் மலாந்தருளல வேண்டும்

து-விடை.—அன்பனே! நீ சச்சிதானந்தமாய், சமமாய், ஸ்தீர
மாய், சாட்சியாய், ஏகமாய், நித்தியமாய், வியாபகமாய், பஞ்சகோ
சங்கட்காதாரமாயுள்ள பிரத்தியகான்மாவே யாவாய். புகையால்,
அத்தன்மையதான பிரத்தியகான்மாவாகவே யுன்னை யுள்ளவாற்றிந்து,
அநிர்ந்த(மித்தை), ஜட, துக்கழதலிய வடிவமாகப் பொருந்தித்தீர்ந்து
வேற்றுமையுடையவா யிருக்கின்ற பஞ்சகோசக் குகைகளிலுள்ள
ஆத்மப்பிராந்தியை யொழித்து அவற்றிந்து விலட்சணமாகக் கடவாய்.

சமுதாயமே துவம் பதாரததமென்பா சிலா; மனமென்பா சிலா; பிராண
னென்பா சிலா; சுஷணிக விஞ்ஞான மென்பா சுகதாகள (யோகாசாரா);
சூன்யமென்பா மாததியாமிகாகள; தேகேந்திரியங்களினும் வேறுகத தேக
பரிமாண முள்ளவெனென்பா திகம்பரா (சமணா),காததா போகதா ஜடன்
விபு வென்பா வைசேஷிகா, தாகக்கா (நையாயிகா), பிரபாகரா, ஜடன
போதசொருபனென்பா பாட்டாகள; போகதாவும (காததா வல்ல) கேவல
போத சொருபனுமா மென்பர் சாங்கியர், யோகியர்; அவிததையினால்
காததிருததுவ முதலிய தர்மங்களுடன் கூடினவனும் பரமாததததில்
தர்மமற்றவனும் பரமானந்தபோத சொருபனுமா மென்பா வேதாந்திகள்”
என்பது சித்தாந்தபிரதி

† மலைக்கணுள்ள வைநது கதவினையுடைய வாயிலோடுகூடிய
குகையிலிருக்கு மிரத்தினம் அககுகையால் மறைந்திருப்பதுபோல, அவ
வியாகிருதததுள்ள பஞ்சகோசங்களிலிருக்கும் பிரததியகாதமா அக்கோச
ங்களால் மறைந்திருத்தலின் அவை குகையென்று கூறப்படுகின்றன வெ
ன்க. அம்மலைக்காவலனது அனுகிரகததால் திறவுகோல் வாயிலாக அவ
வைநது கதவினையுந்திறத்தலால் அவ்விரததினத்தின் அபரோட்சஞான
முண்டாவதுபோல, பஞ்சகோச விலட்சணமாய விளங்குஞ் சற்குருவி
னனுகிரகத்தால் பஞ்சகோசவிவேக மென்னுநதிறவுகோல்வாயிலாகப்பஞ்
சகோசங்களின் ஆவரணமாகிய கதவினையுந்திறத்தலால் பிரததியகானமா
வின அபரோட்சஞான முண்டாகின்ற தெனக.

பஞ்சகோச விவேகஞ் செய்வதால் (1) அனனமயகோசம் நானன்று,
என்னுடையது மன்று; இது ஸ்தூலதேகவடிவமாம். இத்தையறியும் ஆத்மா
வாகிய நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் எனவரும், (2) பிராணமய

63. பஞ்சகோ சமும்விட் டப்பாற் பாக்கின்ற பொழுது பாழே
விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறென்றுந் தெரியக் காணே
னஞ்சன விருளை யோநா னகமென வறுப லிப்பேன்
வஞ்சமில் குருவே யென்ற மகன்மதி தெளியச் சொல்வாரா.

சீ-வினா —பாமாசிரியரே! தமிழேன அன்னமய முதலிய பஞ்சகோசங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் முறையே இது நானல்ல, இது நானல்லவென்று தாங்களுபதேசித்த யுகத்தினால் நேதித்து அப்பால் பாக்கின்றபோது சூனியமே (பாழே) எஞ்சுகின்றது. அஃதன்றி வேறொரு பதார்த்தமுந் தோன்றக் கண்டேனில்லை. ஆதலால், அடியேன காரிருள்போன்ற + சூனியத்தைப்பா நா னென்பதன் பொருளென்று பாவனைசெய்வேன; எனக்குத் தெளிவுண்டாம் வண்ணம் உபதேசித்தருளல் வேண்டும். (63)

கோசம் நானன்று, என்னுடையதுமன்று; இது சூகசுமதேகவடிவமாம். இதையறியும் ஆதமாவாகிய நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பதும், (3) மனோமயகோசம் நானன்று, என்னுடையதுமன்று; இது சூகசுமதேகவடிவமாம் இதையறியும் ஆதமாவாகிய நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பதும், (4) விஞ்ஞானமயகோசம் நானன்று, என்னுடையது மன்று; இது சூகசுமதேகவடிவமாம். இதையறியும் ஆதமாவாகிய நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பதும், (5) ஆந்தமயகோசம் நானன்று, என்னுடையது மன்று, இது காரணதேகவடிவமாம் இதையறியும் ஆதமாவாகிய நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பதும் பெறப்படுமாற்றிக

பஞ்சகோசங்களு மாதமா வனநென நறியப்படினும் திடஞானத்தின் பொருடெ ஆதமா தேகத்திரயநிருஷ்டாவென்றும், அவஸ்தாததிரயசாட்சி யென்றும் அறிதற்பாற்றும் இவற்றை விசாரசந்திரோதயத்திறகாண்க.

+ சூனியத்தை நானெனல் யுகதிக்கியையாதிருத்தலின், சூனியத்தை நா னென்பதன் பொருளென்றல் எங்ஙனமாமென்று வினாவினா னென்க. கடத்தையறிபவன் கடத்திற்கு வேறாகவிருத்தல் போன்று, சூனியத்தையறிபவன் சூனியத்திற்கு வேறாகவிருத்தல் வேண்டுமாதலின் ஆன்மா சூனியவடிவ மன்றாம்

“என்னவா சாணே நோக்கி யேதமில் சீடன சொலவான்
சொன்னவிப் பஞ்ச கோசஞ் சுத்தமா மிததை யென்றே
யுன்னினா னாகத் தாலே யொதுங்கிய ப்னை ரையா
மன்னுஞ் சூனியமே பன்றி மறந்தேது மிடஞக் காணேன் ” என்பது
வீவேக சூடாமணி.

64. முன்புத றசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி
யொன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனாந் தனைக்கா னாத
பின்பவ னிடையிற் கண்ட பேரியபா ழவனோ பாரா
யன்புள மகனே காண்ப தடங்கலுங் காண்பா னீயே.

து-விடை.—அன்புள்ள மகனே! முன்னர்க்குறிய தசமன் புத்தி மயங்கத்தினால் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பதென அடிக்கடி யெண்ணி ஒன்பதுபேரைக் கண்ட ஒருவ னாகிய தன்னைத் தசமனாகக் காணாத பிறகு அவன் (தசம வில்லை, இருந தாற் றேன்றுவன், ஆதலா லில்லையென்று) தன்னிடத்திற் கண்ட சூனியம் அவனோ? (அறிபடுபொருள் அறிவானுக்கு வேறென்பது கடத்தைக் காண்பவனுக்குக் கடம் வேறாகவிருப்பதால் விளங்கவில்லையா?) † நனவில்த் தசேந்திரியங்களின் நாட்டியத்தையும், கனவில்த் மனக் கூத்தையும், உறக்கத்தில் இவற்றின் சூனியத்தையும் காண்பாடுகிய நீயே மாறதிருக்கின்றன. உன்றற் காண்பபடும் அம்முள்ளும் ஒன்றி லொன்று மாறிப்போகின்றன. * இவற்றை யுகித்துப் பார்க்கக் கடவாய்.

(64)

சீ-வினா.—பாமபிதாவே! நான மாறாதவனெனபதனையும், என னாற காண்பபடுவன மாறிப்போவன வெனபதனையும் சிறிதுவிள ககமாகக் கூறியருளல வேண்டும்

து-விடை.—அன்பனே! ‡ ஸ்தூல சூட்சும காரண மென்னுந் சரீ

† “நனவிற தசேந்திரிய நாட்டியங்களை பாபப்போவ, கனவின மனகூததுங் காண்போ - நினைவில், சுழுத்தியிலே யில்லாத சூனியக் கூத தாடி, விழுப்பொருளாய நாமிருப்போ மே” என்பது சொருபசாரம

* விரிவகங் கார மாதி விகாரமற றவற்ற பாவ

மிருமையா மிவற்றை யெல்லா மிங்கியா துணரு மியாதை

• யொருபொரு ளுணரா தநத வுணர்வுரு வான சாட்சிப

பொருளினே மிகவு துணமைப் புத்தியா லுணரதி மைந்தா.

என்பது லிவேக சூடாமணி.

‡ (1) பஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களாலாயதும், கருமத்தாற்றோன்றி யதும், சுகதுக்காதி போகத்திற கிடமாயிருப்பது மாகிய பிறத்தல், இருத தல், வளாதல், திரிதல், குறைதல், கெடுதலென்னும் சடபாவ விகாரமு முடைய இச்சரீரம் ஸ்தூலசரீரமாம்.

(2) அபஞ்சீகிருத பஞ்சமகா பூதங்களாலாயதும், கருமத்தாற்றோன் றியதும், சுகதுக்காதி போகத்திறகுச்சாதனமாயதுமாய ஞானேந்திரியமைந து, கன்மேந்திரியமைநது, பிராணதிவாயு வைந்து, மனம புத்தியென்னு மிரண்டெனனு இப்பதினேழு கலையோடுங் கூடியிருப்பது சூட்சும சரீர மாம்

65. தூலசூக் குமவஞ் ஞானந் தோன்றுமுன் றவத்தை தாமுங்
காலமோர் முன்றுஞ் சன்மக் கடலேழுங் கல்லோ லங்கள்
போலவே வந்து வந்து போனவேத் தனையென் பேனா
னலமர் கடவு ளானை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே.

66 எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று
சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடாவே றுண்டோ
பல்லார்முன் றசமன் றன்னைப பார்ப்பதுந் தனைக்கொண் டேதா
னல்லாமற் பதினென் றுனு மவனிடத் துண்டோ பாராய்.

ரத்திரயமும், அவற்றைப்பற்றி யுண்டாகின்ற † சாக்கிர சொப்பன
சுழத்தியென்னும் அவஸ்தாத்திரயமும், இவற்றுள் வியவகரிக்கப்படுகின்ற
இரப பெநீ நீகழ்வேன்னுங் காலத்திரயமும் கடலிற் றேன்றியெழுந்தழி
யும் அலைகளைப் போல (எவ்வளவோ) உள்விடத்திற் றேன்றித்தோன்றி
யெழுந்தழிந்தன, அவற்றையா னெவ்வளவேன்று வரையறுத்துக் கூறு
வேன்; (கடல்மனலை யெண்ணி யளவிடடாலும் அளவிடலாம், அவற்றை
யெண்ணி அளவிடல்முடியாது ஒதுகால்)தடசினுழர்த்திமே லாகனப்படி
அவ்வெல்லாவற்றிற்கும் நீயே † சாட்சியாகின்றன? [இதில் ஐயமொ
ன்றுமில்லை, இதனால் நீ மாறதிருந்தலும் அவை மாறிப்போதலும் நன்கு
விளங்கும்.] (65)

சீ-வினா — தேசிகரே ! தேகத்திரயம், அவஸ்தாத்திரயம்,
காலத்திரய மென்னு மெல்லாவற்றையும் சாட்சியாக நின்று கண்
டறிகின்ற என்னை வேறெந்தஞானத்தினால் அறிவேன். அதனைத்
திருவாய்மலாந்தருளல வேண்டி.

(3) அநாவாச்சியமாய் அவித்தியாவடிவமாய் ஸதூலசூட்சும மென்
னுஞ் சரீரமிரண்டற்குங் காரணமாத்திரமாயிருக்குஞ் சுவ(தனது)சொருபு
அஞ்ஞானமாகிய நாவிகற்ப வடிவம் காரணசரீரமாம்.

† (1) சுரோத்திரமுதலிய இந்திரியங்களால் சப்தாதி விஷயங்களை
அறியப்படுங்காலம் சாக்கிராவஸ்தையாம்.

(2) ஜாககிராவஸ்தையில் பாககப்பட்டவற்றினும் கேட்கப்பட்ட
வற்றினும் முண்டாகிய வாசனையால் நித்திராகாலத்தில் எதில பிரபஞ்சம்
தோன்றுகின்றதோ அது சொப்பனாவஸ்தையாம். .

(3) யானொன்று மறியேன், நித்திரையென்றோ சுக்மாயனுபவிககப்
பட்டது என்னும் நினைவிற் கேதுவாய் அநுபவகாலம் சுழத்தியவஸ்தை
யாம்.

† விகாரமின்றி யுதாசீனராயிருந்து புத்தி முதலியவற்றை வினக்
குஞ் சேதனம் சாட்சியாம்.

67. அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென் றெண்ணு
மறிவற்ற குதர்க்க ழுடர்க் கனவத்தை பலமாய்த் தீரு
மறிபடும் பொருணீ யல்லை யறிபடாப் பொருணீ யல்லை
யறிபொரு ளாகு முன்னை யறுபவித் தறிவாய் நீயே.

த-விடை — அன்பனே ! † சொப்பிரகாச மாகிய ஞானத்திற்கு (பிரகாசஞ் செய்யும்) வேறு சொப்பிரகாச முண்டோ? (சொப்பிரகாச மாகிய † சூரியன், நட்சத்திரம், தீப முதலியவற்றைப் பிரகாசஞ் செய்வதற்கு வேறு சொப்பிரகாசப்பொருள் எங்ஙனம் வேண்டப்படுவ தில்லையோ அங்ஙனமே சொப்பிரகாசமாகிய ஞானத்தைப் பிரகாசஞ் செய்வதற்கு வேறு சொப்பிரகாசப் பொருள் வேண்டப்படுவ தில்லை; ஆதலால்) அங்ஙனம் கூறுதே. (முன்னர்க்குறிய தசமஸ்கதையிலு) தச மன் ஒன்பதின்மர் முன்னே தன்னைத் தசம (பத்தாமவ) னென்றறிந்த தாத் தன்றலையாம், அங்ஙனமன்றி அவனிடத்துப் பதினென்றவது புரு ஷன் அவனுக்குவேறுக விருக்கின்றனோ? இல்லை பல்லவா? (எங்ஙனம் தசமன்தன்னைத் தசமனென் றறியுமிடத்து அவனுக்கு வேறுக வொரு புருஷன் வேண்டப்படுவ தின்றியின்றே அங்ஙனமே நீ யுள்ளையறிவ தற்கு வேறொரு பிரகாசம் வேண்டப்படுவதில்லை) ஆதலால் இதனை நீ ஊகித்துணாக் கடவாய். (66)

சீ-வினா:— அங்ஙனமாயின், ஒருஞானம் மறமுருஞானத்தி னால் பிரகாசிக்கின்றதென்று கூறுவதிலுள்ள தோஷம் யாது?

த-விடை — ஆம்மா சொப்பிரகாச வடிவமென்னும் ஞானமில்லாத தார்க்கீகர் † (கடாதிகளையே யன்றிக் கடாதி) ஞானத்திற்கும் பிர காசஞ்செய்யும் வேறு ஞானமுண்டென்று கூறுகின்றனர். அவ்வாறு

† தனது பிரகாசத்தில் அங்ஙனம் பிரகாசத்தின அபேட்சையின் றியதாய்ச சாவததையும் பிரகாசிக்கச் செய்வது சொப்பிரகாசமாம் இது ஸ்வப்பிரகாச மென்றும், ஸ்வயம்பிரகாசமென்றும் சொல்லப்படும்

‡ வியவகார திருஷ்டியால் சூரியன் முதலியன சொப்பிரகாசப் பொருள்களென்று கூறப்பட்டது

¶ இது ஞானத்தினது பிரமாணியம் (பிரமாசுகனமை) ஞானத் தைக கிரகிக்கும் பிரமாணத்திலும் வேறுகிய (அனுமானப) பிரமாணத்தி னால் கிரகிக்கப் படுகின்றதெனலுந் தாககமத கண்டனமாம்.

கூறும் விபரித வுணர்ச்சியுடைய அம்மூட்டிக்கு + அநவந்நாதோஷமே பிரயோஜனமாக முடியும். (ஆதலால் அவ்விபரித வுணர்ச்சியினை நகலக் கடவாய்).

சீ-விஞா—அங்ஙனமாயின, ஆதமா ஒன்றாலு மறியப்படாததோ.

கு-விடை—* அன்பனே ! அறிபடு பொருளும் நீயன்று; அறிபடாப்

† தார்க்கீகா (1) நேத்திரமுதலியபிரமாணங்களாலுண்டாகும் ஞானம் வியவசாயஞானமாம். இதற்கு வடிவம் இதுகடம என்பது போலவதாம். (2) மனவடிவப் பிரமாணத்தாலுண்டாகும் ஞானம் அநுவியவசாய ஞானமாம் இதற்கு வடிவம் கடத்தையானறிகின்றே னென்பது போலவதாம். வியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் விஷய(கட)மும், அநுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் விஷய (கட) மும் அதன ஞானமும். ஞானத்தினஞானம் அநுவியவசாயஞானமாம். அஃதாவது திரிபுடிக்கோசர ஞானமாம். காண்பான், காட்சி, காணப்படும் பொருளென்னு மிவற்றின் சமுதாயம் திரிபுடியெனப்படும். வியவசாயஞானத்தின் பிரகாசம் அநுவியவசாயஞானத்தாலும், அதன் பிரகாசம் இரண்டாவது அநுவியவசாயஞானத்தாலும் இங்ஙன முறையே யுண்டாகின்றதென்பது நியமமென்பா

மூன் மூன் உள்ளவொன்று பின் பின் உள்ளமற்றொன்றை அபேக்ஷிப்பது அநவஸ்தையாம். அஃதாவது முதலாவதற்கு(வியவசாய ஞானத்தின் பிரகாசத்திற்கு) இரண்டாவது (அநுவியவசாய ஞானமும்), இரண்டாவதற்கு (அவ்வநுவியவசாய ஞானத்தின் பிரகாசத்திற்கு) மூன்றாவது (இரண்டாவது அநுவியவசாய ஞானமும், மூன்றாவதற்கு (இரண்டாவது அநுவியவசாய ஞானத்தின் பிரகாசத்திற்கு) நான்காவது (மூன்றாவது அநுவியவசாய ஞானமும்) காரணமாமெனக் காரணத்தினெல்லையினமையே கூறலாம். இதுபற்றி விரிவானகண்டனம் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திற காண்க.

(விருத்திரூப) ஞானமு மதனபிராமாணியமும் (பிரமாததன்மையும்) தோஷாபாவத்தோடு கூடிய சாக்ஷியினால் கிரஹிக்கப்படுகின்றனவென்பது ஈண்டுச் சித்தாந்தமாம் வேதாந்தபரிபாஷை பிராமாணியவாதத்தில “அவ்விருத்திஞானத்தைக் கிரஹிப்பது சாக்ஷிஞானம் ; விருத்தி ஞானம் கிரஹிக்கப் படும்போது அதன் பிராமாணியமாவ கிரஹிக்கப் படுகின்றது” என்று கூறுவதறிக.

* “அறியாப்பொருள் காரண மாயைகுறித, தறியும்பொருள் காரிய மாமூலகந, நெறியாற்றிகழ் நானமறை யந்தமெலாம், நீயனநென வோது ந்நந்தமே”. “அறியும்பொருளன் றறியாப் பொருளன் றறிவாகிய நீ யெனு மப்பொருடான், பொறியின் வழிநின் றறியும்பொருளோ, போதக கண விழித்தறியும்பொருளே” எனபது சசிவாணபோதம்.

68. மதுரமாங் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மேல்லா
மதுரமாக் கியவ தற்கு மதுரந்தான் சுபாவ மன்றோ
† வதுவிது வேனுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே
யதுவிது விரண்டு மாகா வகம்போரு ளறிவாய நீயே.

69. இந்தநீ துவம்ப தத்தி னிலட்சியப் போருளா மேன்றும்
பந்தமில் பிரம மேதற் பதந்தனி லிலட்சி யார்த்த
மந்தமாஞ் சீவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தஞ்
சந்ததம் பேத மாவார் தமக்கயிக் கியங்கூ டாதே.

பொருளும் நீயன்று. (எங்ஙனம் அறிபடும்பொருள் நீயன்றே அங்ஙன
மே அறிபடாப்பொருளும் நீயன்று).

சீ-வினா:—ஐயனே! யானிவ்விரண்டு மன்றாயின், பின் எத்
தன்மைபனா யிருக்கின்றன.

த-விடை:—நீ இவ்விவரிடிற்கும் வேறாய் அறிபொருளா (நீர்
விசேஷ சின்மாத்திரமா) யிருக்கின்றன.

சீ-வினா — அவ்வாறிருத்தல விளங்கவில்லையே?

த-விடை — அது கர்த்துந் கர்மபாவங் கழன்ற அனுபவத்திலிருந்
தால் விளங்கும். அவ்வாறாய் அனுபவத்தி் லிருந்து உன்னை (உனது நிஜ
வடிவை) நீயே அறியக்கடவாய். (67)

சீ-வினா:—ஐயனே? என்னையா அனுபவித் தறிவது எப்படி?
ஒன்றை யானனுபவிப்பதுபோல என்னைப் பிறிதொன றல்லவா
அனுபவிககவேண்டும்.

த-விடை — வெல்லக்கட்டி சேர்த்து மாவினும் சேய்த பணியா
ரங்க ளெல்லாவற்றையும் மதுரத்தை யுடையனவாகச்சேய்த வெல்லத்
திற்து மதுரமானது சுபாவமாயிருக்கின்றதே யல்லாமல் அந்ந்த மதுரம்
பிறிதொன்றல் வந்ததல்ல, அதுபோல † அறிபடுபொருள் அறிபடாப்
பொருள் என்னு மிவ்விரண்டு ஜட வஸ்துக்களும் விளங்கும்படியாக
விளக்கத்தைத் தந்து அவ்விரண்டு மாகாத அறிவாகிய நீயே அகம்பத
(துவம்பத) லட்சியார்த்தமாய் இருக்கிறது. (வெல்லம் மதுர சுபாவமா
யிருந்தல்போன்று நீ ஞான சொருபமா யிருக்கின்றாய் ஆதலால் உன்னை
அனுபவித்தற்குப் பிறிதொருபொருள் வேண்டியதில்லை. ஆதலின் இப்ப
டிப்பட்ட உன்னை சமாதி வாயிலாக) அனுபவித் தறியக் கடவாய். (68)

† அது—அறிபடாப்பொருள், இது—அறிபடுபொருள்.

‡ “ஆனதா லறிபொ ருடகு மறிபடாப பொருளி னுககு, மேனிலை
யறிவே மெய்யாய் மேவிய வானமா நீயே” எனபது விவேகசூடாமணி

70. பேதமா னதுவுங் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலு
மோதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணாவி னாலு
பாதலம் விசம்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்ப
ராதலா லிவர்க்கேந் நாளு மயிக்கியமென் பதுகூ டாதே.

சீ-வினா:—பரமகுருவே! முன்னாககூறிய வாசசியார்த்த லட்சி யார்த்தங்களுள் யான அகமபத லட்சியார்த்தமெனபது இப்பொழு து ளிளங்கியது. ஆதலால் அவ வாசசியார்த்த லட்சியார்த்தங்களை யெல்லாம் விளக்கமாக அருள புரியுமாறு பிரார்த்திக கின்றேன்.

த-விடை —(1) சரீரத்திரய விலட்சணமாய், பஞ்சகோசத்திற்குப் பாற் பட்டதாய், அவஸ்தாத்திரய சாட்சியாய், அகம் பதத்தின் லட்சி யார்த்தமாயுள்ள நீயே துவம்பத லட்சியார்த்தமாய்.

(2) எக்காலத்தும் மாயாபகிதமாயுள்ள பிரஹ்மமே தத்பத லட்சி யார்த்தமாய்.

(3-4) துவம்பதம் தத்பதமென்னு மிரண்டிந்தும் முறையே ஜீவனு மீசனும் வாச்சியார்த்தமாவர். அன்பனே! இவற்றை நன்ற யுகித்தறி யக்கடவாய்.

சீ-வினா —இவற்றுள், யாருக்கு ஐக்கியம் சம்பவியாது?

த-விடை —ஈசனுத் ஜீவனும் எஞ்ஞான்றும் பேதமுடையவரா யிருத்தலின், அவர்களுக்கு ஐக்கியம் சம்பவிப்பதில்லை. (69)

சீ-வினா:—அவர்களுக்கெககாரணத்தால்பேதமுண்டாயிற்று.

த-விடை:—ஜீவேசுவரர் என்னும் பெயராலும், பிண்டாண்ட மென்னு மிடத்தாலும், காரிய காரணவடிவ வுபாதியாலும், வியஷ்டி சமஷ்டி என்னும் தேகாபிமானத்தாலும், கிருச்சிஞ்ஞத்துவ சர்வஞ்ஞத் துவமென்னு முணர்வினாலும் ஜீவேசுவரர்களுக்குப் பேத முண்டாயிற்று. அதனால் அவர்கள் பாதாளலோகமும் விண்ணுலகமும் போல வேத தூரம் வேறுபட் டிருக்கின்றனர். இங்ஙனம் வேறுபட் டிருப்பதால் இவர்களுக்கு எக்காலத்திலும் † ஐக்கியம் சம்பவிப்பதில்லை. இதனை யாராய்ந்தறியக் கடவாய். (70)

† பெயர்முதலிய வற்றால் ஜீவேசுவராகடகு ஐக்கியம் சம்பவிப்ப தில்லை யென்பதனால், அப்பெயா முதலியவற்றை விட்டு அவ்விருவரிடத்து மனுசுதமாயுள்ள சேதனத்தை மாததிரம் விடாது கொண்டால் அவர்கட் கு ஐக்கியஞ் சம்பவிககுமென்பதாய். அது கடாகாச மேகாகாசமென்புழிக கடம் மேகமென்னு முபாதி நோக்கத்தை விட்டு ஆகாசத்தை மாததிரம் விடாது கொள்ளுமிடத்து அவ்விண்ணிற்கும், கங்காஜலம் கடஜலமென புழி ஆறு கடமென்னு முபாதிநோக்கத்தை விட்டு ஜலத்தை மாததிரம் விடாது கொள்ளுமிடத்து அவ்விண்ணிற்கும் ஐக்கியம் சம்பவிப்பது போலவாம்

சீ-வினா —கூடஸ்தப பிரஜா மங்கட்கு ஐகசியம் சம்பவிப்பது எவ் விலட்சணையால்? இலட்சணை யென்றால் என்ன? இவற்றைத் தேவரீர் கருணைகூர்ந்து திருவாய்மலர் தருளவேண்டும்

த-விடை —அறமுதற் பொருளைக் காண்டற்குக் கருவியாகிய விலக் கண நூலையும் தருக்க நூலையும் நன்குணர்ந்துள்ள வடமொழிப் புலவர் கருதி ஸ்மருதி முதலியவற்றுள் தாமெடுத்திருக்கிறும் வாக்கியார்த்தங் கள் பொருந்தாது விரோதப்படுமாயின், அவை விரோதமின்றி அர்த்தமா தும்படி ¶ இலட்சணை விருத்தியிலுல் பொருள்கொள்ளுகின்றனர். அதுவும் ‡ விட்ட லட்சணை, விடாதலட்சணை, விட்டுவிடாத லட்சணை யென்று முன்று வகைத்தாம். (70)

¶ வாககியத்தில் தாற்பரியானுபபததி (தாற்பரியவணாவு நிகழாமை) யே இலட்சணைக்குப் பீஜமாம். சககியத்தின் சம்பந்தம் இலட்சணையாம் கங்கையிலிடைச்சேரி யென்புழிக் கங்கையென்னும் பதத்தின் சககியம் தேவநதிப் பிரவாகமாம். அதற்கு அதன்கரையோடுள்ள சம்பந்தம் இலட்ச ணையாம்.

‡ (1) யாண்டு வாசசியாராததத்தைவிட்டு அதன் சம்பந்ததியையுணராத துவது சம்பவிககின்றதோ ஆண்டு விட்ட விலக்கணையாம். கங்கையிலிடைச்சேரி யென்புழிக் கங்கையென்னும் பதம் தனது வாசசியார்த்தமாகிய தேவநதிப் பிரவாகத்தை விட்டு அதன் சம்பந்தியாகிய கரையை யுணராததுவதற்கு ஈண்டுக் கங்காபதத்தின் வாசசியாராததத்திற்கு அதன் கரையோடுள்ள சையோகசம்பந்தம் இலட்சணைவிருத்தியாம்; அதனாலறியப்படுங் கரை இலட்சியார்த்தமாம் தேவநதிப் பிரவாகத்தில் இடைச்சேரியிருப்பது அசம்பவமாதலின் அது விடப்பட்டதென்க.

(2) யாண்டு வாசசியாராததத்தை விடாது அதன் சம்பந்ததியையு முணராததுவது சம்பவிககின்றதோ ஆண்டு விட்ட விலக்கணையாம். செகப்போடுகின்றது எனபுழிச செகப்பென்னும் பதம் தனது வாசசியார்த்தமாகிய செந்நிறத்தை விடாது அதன் சம்பந்தியாகிய குதிரை அல்லது மாடு முதலியவற்றையு முணராததுவதற்கு. ஈண்டுச செகப்பென்னும் பதத்தின் வாசசியார்த்தமாகிய செந்நிறமென்னும் பண்பிற்கு அதன் குணியோடுள்ள தாதாமிய (கற்பிதபேத வாஸதவ அபேத) சம்பந்தம் இலட்சணை விருத்தியாம் அதனாலறியப்படுங் குணி இலட்சியாராததமாம் பண்பிற்குத் தொழில் சம்பவியாமையின் அதனோடு பண்பியுங் கொள்ளப்பட்டது; கறுப்பு நிற்கின்றது என்றற ரொட்க்கத்தனவற்றிற்கு மிவவாறே கொள்க

(3) யாண்டு வாசசியாராததத்தின் விரோதமுடைய ஒரு பகுதியை விட்டு விரோதமில்லாத மற்றொருபகுதியை விடாதுணர்த்ததுவது சம்பவிககின்றதோ ஆண்டு விட்டுவிடாத விலக்கணையாம். சோயந் (அவன் இந்த) தேவதததெனென்புழி இறந்த காலமும் தூரதேசத்துள்ள தேவதததனது உடம்பும் அவனென்னும் பதத்தின் வாசசியார்த்தமாம். நிகழ்கால

மும் சமீபதேசத்துள்ள தேவததனது உடம்பும் இவனென்னும் பதத்தின் வாசசியார்த்தமாம். இங்கு இறந்த காலத்திற்கும் நிகழ் காலத்திற்கும் தூரதேசத்திற்கும் சமீபதேசத்திற்கும் ஒருமையுணர்ச்சியில் விரோதமிருத்தலின் அவற்றைவிட்டு ஒருமை யுணர்ச்சியில் விரோத மில்லாத தேவதத்தனது உடம்பை விடாது அபேதமாகச் சோயந தேவததனென்னும் வாக்கிய முணாததுவதற்கு

ராண்டு வாசசியார்த்தத்தின் அவிரோத பாகமாகிய சரீரத்திற்குலட்சியார்த்தமாகிய சரீரத்தோடுள்ள தாதாதமியசம்பந்தமும், வாசசியார்த்தத்தின் விரோதபாகமாகிய தேசகாலங்கட்கு லட்சியார்த்தமாகிய சரீரத்தோடுள்ள சையோகசம்பந்தமும் லட்சணவிருத்தியாம். அதனாலறியப்படும் இலட்சியார்த்தம் தேவதததசரீரமாம்.

முன்னர்பார்த்த தொன்றைப் பின்னும் பார்க்குமிடத்து 'அதுதானிது' எனலும் ஞானமுண்டாம் அவ்வனமுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாபுப் பிரத்தியட்ச மெனப்படும் சோயந தேவதததனென்னும் ஞானமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாபுப் பிரத்தியட்சமாம்

இம்முன்று லட்சணங்களுள், விட்டலட்சணை "அந்நம் பிரஹ்மம்" என்றறறொடக்கத்து அவாந்தரவாக்கியங்களிலும், விடாதலட்சணை "சத்தியம் ஞானம் அந்நம் பிரஹ்மம்" என்றறறொடக்கத்து அவாந்தரவாக்கியங்களிலும், விட்டு விடாதலட்சணை "தத்துவம்" என்றறறொடக்கத்து மகா வாக்கியங்களிலும் பயன்படுவனவாம். 'அந்நம் பிரஹ்மம்' எனபுழி அந்நபதம் தனது வாசசியார்த்தமாகிய வுணவைவிட்டு அதனது தாதாதமிய சம்பந்தமுடைய சேதனத்தையும், 'சத்தியம் ஞானம் அந்நம் பிரஹ்மம்' எனபுழிச சத்தியமுதலிய பதங்கள் தமது வாசசியார்த்தமாகிய வுணமை முதலியவற்றை விடாது அவற்றின் தாதாதமிய சம்பந்தமுடைய சேதனத்தையு முணாததுவதற்கு. விட்டுவிடாத லட்சணை கீழ்க் கூறப்படும்

மகாவாக்கியத்தில் விட்ட லட்சணையைக் கொண்டால் 'தத்துவம்' பதங்களின் வாசசியார்த்தத்திலுள்ள சேதனபாகமும் விடுபட்டுப் போதலின் அது பொருந்தாது விடாத லட்சணையைக் கொண்டால் வாசசியார்த்தத்தின் ஒருபகுதியும் விடப்படுவதனா யிருத்தலின் அதுவும் பொருதுவதன்று விட்டலட்சணையில் சேதனத்தையும் விடுதலும், விடாத லட்சணையில் சேதனத்தோடு ஜடத்தையும் கொள்ளுதலும் சம்பவித்தலின் இவ்விரண்டாலும் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியம் சித்தியாமை காண்க.

"விட்டவிலக் கணையாலு மைக்கியந் தோன்றா விடாதவிலக் கணையாலு மைக்கியந் தோன்றா, திட்டமதா முபயவிலக் கணையொன்றாலே யிலங்குபர சுவையிக்கிய மிலங்கும்." என்பது ரிபுக்தை.

விட்டலக்கணை தனையுமவிட்டு விடாதலக்கணை தனையுந், விட்டுவிட்டு விடாதலக்கணை யாவ்விளங்கும் விளங்கவே. எனபது சசிவர்ணபோதம்.

71. வடநூல்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள்சே ராம
லிடராகிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கணை யுரையாற கொள்
திடமான வதுவு முன்றூச் செப்புவா விட்ட தேன்றும் [வா
விடலிலா தேன்றும் விட்டு விடாததேன் றும்பே ராமே.

72 கங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடு தேன்றந்
தங்கிய சோயந் தேவ தத்தனென் றஞ்சோல் வாக
ளிங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிந்தமுன் றுரைக ளாலே
துங்கநூல் விரோத மான சொல்லெலாம் பொருளாந் தானே.

(1) கங்கையிலிடச்சேரிஎன்பது விடடடசணைக்கும் (2) கறுப்பு
நிற்கச் சிகரப் பொருளின்றது என்பது விடாத டடசணைக்கும் (3) ரோ
யம் (அவன் இவன்) தேவதத்தன் என்பது விட்டுவிடாத டடசணைக்கும்
உதாரணங்களாம்.

இம்மூவகை இடடசணை விருத்தியினை சாஸ்திரங்கள் வுள்ள
விரோதார்த்த வாக்கியங்களெல்லாம் விரோதமின்றித் தாமே பொருள
படும். (இம்முன்று இடடசணைகளுள் விட்டுவிடாத டடசணையே
நூலுக்குக் கொள்ளத்தக்கதாம்). (72)

மழ்கூறிய சோயந் தேவதத்த னென்னும் வாக்கியத்துள் ரோ
யம் (சஃ அயம்)என்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தம் தூரதேசம் கம்பீர
தேசம், இறந்தகாலம் நிகழ்காலம், அதந்த் தேவதத்தன் இறந்த் தேவ
தத்த னென்பனவாம். இவை பரஸ்பரம் விரோதமுடையனவா யிருத்த
லின், (இவ்விரோததருமவாச்சியார்த்தங்களை யெல்லாம்விட்டு அவற்றை
அனுசரித்துள்ள இடடசியார்த்த (தேவதத்த பிண்ட) த்தைவிடாது ஆலோ
சித்துப் பார்த்தால், அவ்வாக்கியமானது விரோதமின்றித் தேவதத்த
னென்னு மொருபுருடனைப் பிரத்தியட்சமாயக் காட்டாநிற்கும். (73)

அதுபோல, † தத்துவமசி மகாவாக்கியமானது தத் (அது) து
வம் (நீ) பதங்களின் பேதநர்மங்களையுடைய வாச்சியார்த்த பாகமான
மாயை அவித்தைகளை விட்டு, (பேதநர்மங்களின்றிய) பிரஹ்மமாயும்

† இது (சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய வுபநிஷதத்தின் ஆளுவது
பிரபாடகத்திலு) சுவேதகேதுவென்னும் புத்திரஹுகு அவனது பிதா
வாகிய உத்தாலகமுனிவா ஒன்பதுமுறை யுபதேசித்த மகாவாக்கியமாம்!
சுவேசுவர பேதநிவிராத்தி பூர்வகமாகிய வாததவகளை யுணர்த்தும் வாக்கி
யம் நண்டு மகாவாக்கியமெனப்படும்

தத்துவமசி மகாவாக்கியத்தில் சாஸ்திரஞ்ஞாதுவாதி தாம் முடைய
மாயையோடுகூடிய பிரஹ்மசேதனவடிவ வீசுவரன் சதபதத்தின் வாசனி
யாராதமாம், கிஞ்ஞாநஞ்சதுவாதி தாம்முடைய அவிததை அல்லது புத்தி

73. பன்னிய சோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சி யாத்த
மன்னிய தேசங் கால மவனிவ னென்ப வெல்லாஞ்
சொன்னவிவ் விரோதம் விட்டுத் தோடரிலக் கியம்வி டாம
வுன்னிடிற் றேவ தத்த னெருவனை வெளியாக் காட்டும்.

யோடு கூடிய கூடஸத சேதனவடிவ ஜீவன துவமபதத்தின் வாச்சியாதத
மாம் இவஞ்ச சாவஞ்ஞததுவாதி தாமமுடைய மாயைக்கும் கிஞ்ஞஞ ஞத
துவாதி தாமமுடைய அவிததை அலலதுபுத்திக்கும் பரஸபரம் விரோத
பிருத்தலி னவற்றைவிட்டு விரோதமில்லாத (பிரஹ்ம கூடஸத) சேதனங்
களை விடாது அபேதமாக அம மகாவாகிய முணாததுவதறி க மகாவாகிய
த்தினுல சிஞ்ஞாசுகளுக்கு அகண்டப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகுவெ
ன்பது ராசுவரனது அநாதி தாற்பரியமாமாதலி னுண்டுள்ள லட்சணை நிரூட
லட்சணையாம் இலட்சியாராததமான கூடஸதப் பிரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கிய
மேயனறி, வாச்சியாததமானச் சேவசுவராகருக்கைக்கியமின்றா மென்பதொ
ருதலையாம் விட்டுவிடாத லட்சணையில் வாச்சியாததத்தின் கெதேசபாகம
இலட்சியாராததமாம். இவஞ் விரோதமில்லாத வாச்சியாததம் கூடஸத
பிரஹ்மங்களாம் ரண்டு வாச்சியாததத்தின் அவிரோதபாகமாகிய சேத
னத்திற்கு இலட்சியாராததமாகிய சேதனத்தோடுள்ள தாதாதரிய சம்பந்த
மும், வாச்சியாததத்தின் விரோதபாகமாகிய ஜடத்திற்கு இலட்சியாராதத
மாகியசேதனத்தோடுள்ள அதிஷ்டானத்தன்மைச் சம்பந்தமும் இலட்சணை
விரூபத்தியாம்; அதனாலறியப்படும் இலட்சியாராததம் சேதனமாம் இதனது
விரிவு வருமாறு —

தத எனபதனபொருள் சாவசத்தியானும், சாவஞ்ஞனும், விபுவம்,
சுதந்திரனும், பரோட்சனும், மாயியும், பந்தமோக்ஷ மினறியவனுமாய
ராசனும். அஃதாவது ததபதத்தின் வாச்சியாராததம் ராசனென்பது

துவம எனபதனபொருள் அறபச்சத்திமானும், அறபஞ்ஞனும், பரிசு
சின்னனும், அநீசனும், காமாதீனனும், அவித்தியா மோகிதனும் பந்தமோ
க்ஷ முடையவனும், பிரத்தியட்சனமாய ச்வனும் அஃதாவது துவமபதத்
தின் வாச்சியாராததம் ச்வனென்பது. அசியெனபதன பொருள் ஐக்கியம்,
அலலது இருக்கின்றாய் எனபது.

இவஞ்ஞ தததுவமசி (அது நியாயிருக்கிறாய்) என னுபைப்பதினால ராசுவர
ஜீவர்களின் அபேதம், வாச்சியாராததத்தால விளங்குகின்றது, விளங்கினும்
அது பொருந்தாது; ஏனெனின், தமமுள் மாறானதாமமுள்ள (மாயை
யைச் சுவாதீனத்தில வைத்ததுள்ள) ராசனும், (அவித்தியா மோகிதனும்)
ச்வனும் இவ்ருவரும் ஒன்றெனக் கூறுவது ஆகாயம் கனத்திருக்கின்றது,
நெருப்பு குளிரந்திருக்கிறது என னுரைப்பதற் கொப்பாயிருத்தலின்,
விரோதப்படுகின்ற வாச்சியாராததங்களைவிட்டு விரோதப்படா சுவாச்சியாராத
தங்களைக் கொண்டு அவற்றிற்கு அபேசங்கு மல ச்வனெனென்பது

தத்துவமசி மஹாவாக்கியத்தில் தத்துவம் பதங்கள் சமான (ஒரே முதல்) வேற்றுமையின் வலியால் பிரஹ்மாத்மாவி னொருமையையுணர்த துதலை அசிபதம் நினைப்பூட்டு கின்றதென றிங்கறியத தககதாம் (அகம் பிரஹ்மாஸ்மி என்றறொடக்கதது மகாவாக்கியங்களிலுள்ள அஸ்மி முத லிய பதங்கடகு மிவவாறே கொளக).

இங்ஙனமே, ஒவ்வொரு வேதத்திலும் தலைமையாக வொவ்வொரு மகாவாக்கியமுண்டு ருக்வேதத்தின் ஜதரேய வுபரிஷத்தின் மகாவாக்கி யம் பிரஞ்ஞானம் (அறிவு) பிரஹ்மம் என்பது. யசாவேதத்தின் பிருக தாரணியகவுபரிஷத்தினை மகாவாக்கியம் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (நானபிரஹ்ம மாயிருக்கிறேன்) என்பது அக்ஷர்ணவேதத்தின் மாணகேகிய உபரிஷத் தின் மகாவாக்கியம் அயமாத்மா (இந்த ஆன்மா) பிரஹ்ம மென்பது.

இம் மகாவாக்கியங்களுள் பிரஞ்ஞானம் அகம், ஆதமா வென்னும் பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தம் சீவனும் லட்சியார்த்தம் கூடஸ்தனுமாம். பிரஹ்மபதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தம் ஈசுவரனும் லட்சியார்த்தம் சுததப் பிரஹ்மமாமம் தத்துவமசி முதல்ய இந்நான்கு மகாவாக்கியங்களுள் தத் துவமசி என்பது உபதேச மகாவாக்கியமும், பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மமென் பது அப்பியாச மகாவாக்கியமும், அயமாத்மாப் பிரஹ்மமென்பது சமமகி மகா வாக்கியமும், அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்பது அநுபூதி மகாவாக் கியமாமம்

“சுயமதுவாந தத்வமசி யென்னும் வாக்யஞ்
சொலலுமுப தேசமகா வாக்ய மாகு
ரியலுமகம் பிரமாஸமி யென்னுய வாக்ய
ரிலகுமது பூதிமகா வாக்ய மாகு
மயனமருவாப பிரஞ்ஞானம் பிரம் வாக்ய
மனனதது னப்பியாச வாக்ய மாகு
மயமானமாப் பிரமமென வறையும வாக்ய
மதற்கெல்லாரு சமமதமாம் வாக்ய மாமே”.

“ஆதலினாந் தத்வமசி வாககி யததா
லருளியவா நகண்டார்த்த மறித்து கொண்டு
பேதமறப் பிரஞ்ஞானம் பிரம் மென்று
பேசுமகா வாககதனால மனைஞ் செயது
வாதகமி லயமான்மாப் பிரம் மென்னும்
வாககதனா சரியெனவே சமம் தித்திங்
கோதுமகம் பிரமாஸமி வாககி யததா
ஓரைததவகண டார்த்தத்தை யுப விப்பாய”.

என்பது ரிபுகீதை.

“உரைததவையுட் சிறந்ததுநற் சாமமறை புகலு மொங்குதத்தொ மசி
மகா வாக்கியமங் கதற்குப், பரத்தலுது தற்பதத்தொம் பதமொட்சி பதமா

ய்ப் பதமுன்றாஞ் சிவமுயிரங் கவற்றயிக்க முறையே, யருத்தமென லாம் பதமே பதார்த்தமொடு வாக்கி யார்த்தங்க டமக்குச்சம் பந்தமுறை மூன்றும், விரிக்கிலவை தாஞ்சாமா னாதிகர ணம்பின் விசேடவிசே டியமில் கணமொடிலக் கியமாம்” என்று வேதாந்த சூளாமணி கூறுவதால் தத்துவ மசி மகாவாக்கியத்துள் சாமானாதிகரணிய சம்பந்தமுதலிய சம்பந்தத்திரயங் களு மறியத்தக்கனவாம். அவை வருமாறு:—

“சாமானாதிகரணியம் விசேஷணவிசேஷியபாவம் இலக்ஷியலக்ஷண பாவமென்னு மிம்மூன்று சம்பந்தங்களும் மாகாவாக்கியத்திற்குச் சககாரிக ளாம். தத்துவமலி என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள தத்துவம் என்னுமிரு பதங்கட்கும் பரஸ்பரம் சாமானாதி கரணய சம்பந்தமும் இவ்விரு பதங்களி னார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் விசேஷண விசேஷியபாவ சம்பந்தமும், இவ் விரு பதங்கட்கும் அல்லது இவ்விருபதங்களி னார்த்தங்கட்கும் அகண்ட சைதன்யத்தோடு இலக்ஷியலக்ஷணபாவ சம்பந்தமும் உளவாம்.

(1) பின்னபின்னமாய பிரவிருத்திக்கு நிமித்தங்களாய சப்தங்கட்கு எவ்வேகார்த்தத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டோ அதுவே இச்சப்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் சாமானாதிகரணய சம்பந்தமாம்.

ஸோயம் தேவதத்தஃ என்புழி, ஸஃ-சப்தமோ அத்தேசகாலவிசிட்ட தேவதத்தனது வாசகமாம்; அயம்-சப்தமோ இத்தேசகாலவிசிட்ட தேவ தத்தனது வாசகமாம்; ஆண்டு ஒரே தேவதத்தனிடத்து ஸஃ - சப்தத்தின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தம் அத்தேசகால விசிட்டத்தவமும், அயம்-ஸப்தத் தின் பிரவிர்த்திக்கு நிமித்தம் இத்தேசகால விசிட்டத்துவமுமாம். இவ் விரு சப்தங்களும் பாகத்யாக இலக்ஷணையால் அத்தேசகால விசிட்டத்வ இத்தேசகால விசிட்டத்வ அம்சங்ளைப் பரித்யாகஞ்செய்து ஒரேதேவதத்த பிண்டத்தைப் போதிப்பனவாம். இதுவே ஸோயம் என்னும் இரு சப்தங் கட்கும் பரஸ்பரம் சாமானாதிகரணய சம்பந்தமாம்.

(2) முற்கூறிய வாக்கியத்திலேயே இரு சப்தங்களின் அர்த்தங்கட்கு முள்ள பரஸ்பர விரோதத்தை நிவிர்த்திப்பது விசேஷண விசேஷியபாவ சம்பந்தமாம். ஆண்டு, ஸஃ - சப்தத்தினர்த்தம் விசேஷியமும், அயம்-சப்தத் தினர்த்தம் விசேஷணமும், ஸோயமென்னும் வாக்கியப் பிரயோகத்தி லாம். அயம் - சப்தத்தினர்த்தம் விசேஷியமும், ஸஃ - சப்தத்தினர்த்தம் விசேஷணமும், அயம் ஸஃ - என்னும் பிரயோகத்திலாம்.

(3) முற்கூறிய வாக்கியத்தின்கண்ணுள்ள இருசப்தங்களின் பாகத்தி யாகலட்சணையால் அத்தேசகால விசிட்டத்வ இத்தேசகால விசிட்டத்வங்க ளாய இருவிரோதி யம்சங்களைப் பரித்தியாகஞ்செய்து அவிருத்த தேவ தத்த பிண்டமாத்திரம் அவ்வாக்கியத்தாற் போதிப்பிக்கப்படுகின்றது. ஆத லால், தேவதத்த பிண்டமாத்திரமே ஸோயம் வாக்கியத்திற்கு இலக்ஷியார்

ததமாம். இவ்வாறு வாககியாராததரூப லக்ஷிய தேவதததனோடு ஸோயம் எனனும் இருபதங்கட்கும் பதாராததங்கட்கும் இலக்ஷியலக்ஷணபாவ சம்பந்தமாம்.

ரண்டு அறிவிப்பது இலட்சணமும் அறிய யோக்கியமாயது இலக்ஷியரூபமாம் ஸோயம் எனனும் இருபதங்களால் அல்லது இருபதங்களினாததங்களால் அததேவதத்த பிண்டம் அறியப் படுவதாம். ஆதலால் பதங்களும் அர்த்தங்களும் இலக்ஷணமாம், அததேவதத்த பிண்டம் இலக்ஷியமாம்

(1) அங்ஙனமே, தத்துவமலி எனனும் மகாவாககியத்திலுள்ள ததபதமோ பரோக்ஷதவ சாவஞ்ஞதவாதி தாமவிசிட்ட ரகவர சைதன்யத்தின வாசகமாம், துவம்பதமோ அபரோக்ஷதவ அறபஞ்ஞதவாதி தர்மவிசிட்ட ஜீவசைதன்யத்தின வாசகமாம். ஆண்டுத்தற்பத்தததின் பிரவிருத்திககு நிமித்தம் பரோக்ஷதவாதி தாம விசிட்டத்தனமையாம். துவம்பதத்தின் பிரவிருத்திககு நிமித்தம் அபரோக்ஷதவாதி தாம விசிட்டத்தனமையாம் ஆதலால், தததுவம் எனனும் இருபதங்களின் பிரவிருத்திககு நிமித்தம் பிரபிநங்களாம் இவ்விருபதங்கள் பாகததிகாக இலக்ஷணயால் ஒரு அகண்டசைதன்யத்தின் போதகமாம் இதுவே அப்பதங்களின் பரஸபரம் சாமாநாதிகரணிய சம்பந்தமாம் (2) ததபதாராததரூப ரகவர சைதன்யத்திற்கும் துவம்பதாராததரூப ஜீவசைதன்யத்திற்கும் பரஸபரம் பேதப்பிராந்தியை ஸ்வீகதி செய்வதாயுள்ளது விசேஷணவிசேஷியபாவ சம்பந்தம். தததுவமசியென்னும் வாககியப் பிரயோகத்தில ததபதாராததம் விசேஷியமாம்; துவம்பதாராததம் விசேஷணமாம் துவந்தததசியென்னு மிவ்வாறாய வாககியப்பிரயோகத்திலோ துவம்பதாராததம்விசேஷியமாம்; ததபதாராததம் விசேஷணமாம் இங்ஙனம் தததுவம் பதாராததங்கட்குப்பரஸபரம் அபேதரூபததால் விசேஷண விசேஷியபாவம் செய்வதால் இரண்டின் பேதமயனீங்கும் [ததபதாராததத்தில் பரோக்ஷததனமையின் மயககம் நீகததததபதாராததத்தை யுத்தேசிததுத் துவம்பதாராததத தன்மை விதேயமாம்; துவம்பதாராததத்தில் பரிசுசின்னததனமையின் மயககம் நீகதத துவம்பதாராததத்தை யுத்தேசிததுத் ததபதாராததத்தனமை விதேயமா (அமைக்கப்பட்டதா)ம.] (3) தததுவம் எனனும் இருபதங்கட்கும் அவ்விருபதங்களினாததரூபமான ரகவர ஜீவாகட்கும் வாககியாராததபூத அகண்ட சைதன்யத்தோடு இலட்சிய இலக்ஷணபாவ சம்பந்தமாம் அவ்விருபதங்களும் பதாராததங்களும் பரோக்ஷதவ அபரோக்ஷதவாதி விருத்தாமசங்களைப் பரிகரித்து அவ்விருத்த அகண்ட சைதன்யமாததிரததையே அறிவிப்பதாம் ஆதலால் அப்பதங்களிலும் அவ்வாததங்களிலுமோ இலக்ஷணரூபததன்மையும் அவ்வகண்ட சைதன்யத்தில லக்ஷியரூபததன்மையும் உளவாம்.” — ததவானுசந்தானம்.

74 கததுவ மெனும்ப தங்குள பிரமமாயச் சாட்சி யான
வத்துவை விடாமற பேத வாச்சியார்த் தததை விட்டு
நித்தமு மதுந் யாகு நியது வாசு மென்னு
மத்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும்

சாட்சியாயுழளவ சேதன பாகமான லட்சியார்த்தத்தை விடாமல்,
எப்போதும் + (நத்துவமசி) பிரஹ்மமேகூடஸ்தனும், (துவந்தத்தசி)
கூடஸ்தனே பிரஹ்மமாம் என்னும் அசிபதத்தின் அர்த்தமும் ஏகமே
என்று ஐக்கியத்தை அறிவிக்கின்றது. (74)

+ பிரஹ்மமே கூடஸ்தனும், கூடஸ்தனே பிரஹ்மமாம் என்று
ஒதப்புரோத பாவமாகக் கூறியது ததபத லட்சியார்த்தத்தில் பரோட
சததுவப் பிராந்தியும், துவமபதலட்சியார்த்தத்தில் பரிச்சின்னததுவப்
பிராந்தியும் நீங்குதற் பொருட்டாம்

தததுவம் (அது, நீ) என்பதனால் ததபதலட்சியார்த்தத்திற்கு நித்திய
அபரோக்ஷமாயுள்ள துவமபத லட்சியார்த்தத்தோடு அபேதம் சித்தித்
தலால் ததபத லட்சியார்த்தத்தின் பரோட்சத்தன்மைப் பிராந்தி நீங்கு
கின்றது.

துவம் தத (நீ, அது) என்பதனால் துவமபத லட்சியார்த்தத்திற்கு
வியாபகமான ததபதலட்சியார்த்தத்தோடு அபேதஞ்சித்தித்தலால் துவம்
பத லட்சியார்த்தத்தின் பரிச்சின்னததுவப் பிராந்தி நீங்குகின்றது இங்ங
னமே பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானம், பிரஹ்மம் அகம் பிரஹ்மம் ஆதமா என்று
கூறுவதால் பரோக்ஷததுவப் பிராந்தியும் பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம், அகம்
பிரஹ்மம், ஆதமா பிரஹ்மம் என்றுகூறுவதால் பரிச்சின்னததுவப் பிராந்
தியும் கெடுவனவாம்.

பரஸபரத்தில் பரஸபரத்தின் ஐக்கியம் ஒதப்புரோதபாவ மெனப்படும்
இஃது அநவயமென்றும், வியதிகாரமென்றும், குறுக்கு நெடுக்கு என
றும் கூறப்படும். பரஸபரம் - ஒன்றற்கொன்று தததுவம் பதார்த்த சோத
னத்திற்குப்பின்னா விசாரித தறிந்த பிரஹ்மாதமாககளிலோ மாயை
அவிததை சம்பவியாவாயினும், மகாவாக்கியத்தின், ஓர்த்தமாகிய பிரஹ்
மாதமவைக்கியம் எதுவோ அது செவ்வையாய் அறியப்பட்டதாகாது அறி
யப்படாததாம். அவ வைக்கியத்தில் மாயை அவிததை நிலைத்திருந்து
பரோக்ஷத்தன்மை வடிவமும் பரிச்சின்னத்தன்மை வடிவமுமாகிய பிராந்தி
யை உண்டு பண்ணுகின்றன. அநதப் பிராந்தியை நீக்குதற்பொருட்டு
ஒதப் புரோதபாவம் செய்யத்தக்கதாம். ஒதப்புரோதபாவம் செய்ய ஐக்கி
யத்தின் செவ்வையான ஞானமுண்டாம்; உண்டாகவே, மாயை அவிததைக்
ளின் நிவ்ருத்தி வாயிலாகப் பரோக்ஷத்தன்மை பரிச்சின்னத்தன்மை வடி
வப் பிராந்தியின் நிவ்ருத்தி யுண்டாமென்க.

75. கடந்ரின் மேகநீர்த் கண்டவா னிரண்டும் போய்யே
குடவானும் பெரிய வானுங் கூடியோன் றுமெப் போது
மிடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்மேப் போது மேகந்
திடமாகச் சுவாநு பூதி சிவோகமென் றிருந்தி டாயே.

சீ-வினா:—தேவரீர் இப்போது யான் அபபியசிககததகக
தைக கூறுமபடி பிரார்த்திக்கின்றேன்.

த-விடை —அன்பனே ! கடஜலத்திலும் மேகஜலத்திலும் பிரதிபிம்
பித்துள்ள ஜலாகாசம் மேகாகாசம் என்னும் இரண்டும் உபாதியினுந்
கம்பிதமாயிருத்தலின், மித்தையேயாம்; கடாகாசம் மகாகாசம் என்
னும் இரண்டும் எப்போதும் ஒன்றேயாம். அதுபோல, புத்த அல்லது
அவித்தையில் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஜ்வனும் மாயையில் பிரதிபிம்பித்துள்
ள ஈசனும் உபாதியினுந் கம்பிதமாயிருத்தலின் மித்தையேயாம். பிரஹ்
மம் சாட்சி யென்னும் இரண்டும் எப்போதும் ஒன்றேயாம். ஆதலின்
இவ்வொன்றென்னும் அனுபவம் சந்தேகவிபரீதமின்றித் திடமாதற்போ
ருடஞ்ச் சிவோஹம் ‡ (சிவமே நான்-நானே சிவம்) என்று நிதித்தியாச
வந்தரெயது நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகமான சுவானுபவத்தில் (நான்
அறவாதந்தமென்னும் அநுபவத்தில்) பிரமாந்ருக்ககடவாய். இதுவே
உளறுல என்னும் இடைவிடா துபபியசிககத் தக்கநாம். (75)

‡ சிந்தனை புறஞ்செலாச் சிவோகம பாவனை
சகதத முஞ்றறிடிற் சமாதி வந்துறு
மந்தநற் சமாதி யா லறிவு மேஷ்டு
மிந்தனை நிலையில யிருக்கற் பாலையே

என்று சிவஞானவள்ளலார் கூறுவதால் சமாதிகூடது 'சிவோகம பா
வனை' என்பதும், தத்துவஞானத்திற்கேது சமாதிஎன்பதம் பெறப்படுத
லின, தத்துவஞானத்தை உடைய விசும்புவோரா வேறுசிந்தனை யின்றிச்
செய்தற்குரியது சிவோகமபாவனையா மென்பது தெள்ளிதின விளங்குமெ
னக சிந்தனை புறஞ்செலாச் சிவோகம பாவனை சலிகற்ப சமாதியும் அதஞ்
லுண்டாகும் சமாதி நிருவிகற்ப சமாதியுமாக சிவோகம பாவனை செய்யுங்
கிரமத்தினை ஸ்ரீசங்கரபூஜ்ய பகவதபாதாசாரிய சுவாமிகள் திருவாயமலாந்
தருளியுள்ள தசகத்திலும், சடகத்திலுங்காண்க

“நீசிவமா யோரிமைப்பு நிறைப யென்ற, காலனுங்கை கூப்பி நிற்பன்
காண்” என்றும், “சிவோகஞ் சிவோகஞ் சிவோகமென, வந்தி பிறப்பறு
மாண” என்றும், “சிவோகம பாவிததலால், ஆயாதவனே யாமா றந்”
என்றும், “சிவனவேறு சுவாநீவ தென்றிரண்டாச் செபடி, மவனசிவனை
யென்று மறிபான்” என்றும், தானே சிவமல்லாத றனி-சிவம வேறிலலை”

76. தஞ்சமாங் குருவுஞ் சோன்ன தத்துவ வழிதப் பாமற்
பஞ்சகோ சமுங்க டந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளிற்
கோஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் கூடத்தன் பிரம மேன்னு
நெஞ்சமு நழுவி யோன்றாய் நின்றபூ ரணத்தைக் கீண்டான்.

சீடன் நீட்டைகூடித் தனது நிசுவடிவத்தைத் தரிசித்தல்.

வினா:—பிறகு அசசீடன யாது செய்தான்?

விடை:—வேதாந்தசாஸ்திரமே யன்றி அதற்கிணக்கமாய்த் தன
கீதப் பெருந்துணையாயுள்ள துருவுங்கூறிய வுண்மைநேறி தவறுது

என்றும் சிவஞான வள்ளலா பலவிடத்தும் வற்புறுத்திக கூறுதலால் அப
பாவனையின பயனினிது விளங்குமென்க

“ பிரமமே யான ஞானி பின்னரிசு சம்சா ரத்தை, மருவிடா னுத
லாலே மாசற முழுடசு வாணேன், பிரமநான் பிரம மேநான் பிரமமே
நானென றிங்ஙன், றிரமதாயப் பிரமந தன்னைத் துனமுமே யறிய வேண
டம்.”—“திருசியத தோற்றந் தனைத் திருக்குமாத் திரமே யாகப், பிரவிலா
பிதது நின்னைப் பிரமமாயப் பாதத்திருநதிங், கரியனே வெளியி லுள்ளி
லாவது சமாதி பெறறுக, கருமபந தமவரைக்குங் காலநீ தள்ளு வாயே”
என்று விவேகசூடாமணிகூ றுவதும், “சித்த சாந்தனா சிதம்பரமாத தானே
திகழு மனுபவதைச, சித்த சாந்த முளமேலோர் சிவோகம் பாவித தடைகி
ன்றா” என்று சொருபானுசந்தானங் கூறுவதும், “சற்குரு வருடத் துவ
மசி வாககிய, வழியே தனைததா னுணர்ந்தமா யோங், சிவோகம் பாவித
திடுபெருந் திறத்தால்,நிறைபரி பூண னித்தியா னந்தன்” என்று
சொருபலட்சணவிருத்தி கூறுவதும், “அங்கமுத லனுவுநிலா தகண்டா
கார மாகியுள வததுவித பரசி வதைச, சங்கமறச சந்ததமுஞ் சிவோக மெ
ன்னுஞ் சலியாத பாவனையாற பூசை செயது, துவகபர சிவகருணை திட
மாய்ப் பெறறுத தொடருமனே விகற்பமெலா முடனே தீர்த்து, பங்க
மிலாப் பரமசிவ போதங் கூர்ந்து பரமசிவ பததனுநா னுணே னையா”
என்று ரிபுகீதை கூறுவதும்,

“ மன்னிய சோகமா மாமறை யாளாதஞ்
சென்னிய தான சிவோகமா மீதெனை
வனனது சித்தாந்த மாமறை யாய்பொரு
மன்னிய வாகம நூலெனத் தோனறுமே ”

“ஒழிந்தேன் பிறவி யுறவென்னும் பாசங், கழிந்தேன் கடவுளுந் நானு
மொன் றானேன்” என்று திருடந்திரங் கூறுவதும், பிறவமிங்குன்றி
யறிபத தகனவாட.

† பஞ்சகோசங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் இது நானல்ல இது நானல்ல வென்று நேதித்து (கழித்து) அவற்றிந்து விலட்சணமாய், அதந்தமேல் காணப்படுகின்ற பஞ்சகோசங்களின் அபாவவடிவ பாதையு (தூயியத் தையு)ம் நானல்லவென்று நேதித்து, பின்பு அகத்தில் அச்சூயியத்தைக் காணுநீர்தும் அநுபவ வடிவமான சாட்சி தானென்றுள்ள தூக்தமமான

† வாழைமாததிலுள்ள தண்டையெடுத தனுபவிக்க விரும்புவோர் அதன் பட்டைகளைப் பிரித்து ஒவ்வொருபட்டையையும் இது தண்டல்ல இது தண்டல்லவென்று நேதித்து (தள்ளி) மிஞ்சுகின்ற தண்டையெடுத தனுபவிப்பதுபோல, பஞ்சகோசங்களிலுள்ள ஆதமாவையும் பிரித்தறிந் தனுபவிக்கவேண்டுமென்பதாம்.

(1) கோசபஞ்சகத்துள் ஒவ்வொன்றை நானெனக்கொள்ளல் துவித விருத்தியாம். (2) அவற்றுள், ஒவ்வொன்றையும் யுகதியால் இது நானல்ல இது நானல்ல வென்று நேதித்து எஞ்சுகின்ற ஆதமாவை (சாட்சியை) நானெனக்கொள்ளல் சாட்சிவிருத்தியாம். (3) அகம்பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் விருத்தி அகண்டாகாரவிருத்தியாம். இம்மூன்றனுள், துவித விருத்தி பந்தத்திற் கேதுவாயும், சாட்சிவிருத்தி சாவதுககரிவிர்த்தி பரமா நந்தப்பிராப்திவடிவ மோட்சத்திற்குச் சாட்சாதசாதனமன்றாயும், அகண்டாகாரவிததி அமமோட்சத்திற்குச் சாட்சாத (நோ) சாதனமாய் மிருத் தின், அதிதீவிரபரிபாகிகள் முன்னுள்ள விரணடை யகற்றிப் பின்னுள்ள வொன்றைக் கொள்ளல் வேண்டுமென்க.

இம்மூன்று விருத்திகளைப்பற்றி ரிபுகீதை “தேகமுத னென்ன றுவித விததி திகழ்சாட்சி நானென்னல் சாட்சி விராத்தி, யேகபர நா னென்ன லகண்ட விததி யிமமூன்று விருத்திகளி விரணடைத தளளி, யாகுமகண் டாகார விருத்தி தன்னை யநவரத மாதரவா யப்பியா சித்துச, சோகமுறுஞ் சித்தவிகற பங்க டாததுச சொன்னவகண டேகரச சொருப மாவாய்” என்று கூறுவதற்கு

(1) அகண்டாகாரவிருத்திமாததிமாம யிருத்தல் சம்பிரஞ்ஞாத (சவி கற்ப) சமாதியாம் (2) அவவிருத்தியும நீங்கித் தானமாததிமாமக நிற்றல் அசம்பிரஞ்ஞாத (நிர்விதற்ப) சமாதியாம்.

சாட்சி விருத்தி மோட்சத்திற்குச் சாட்சாத சாதனமன்றென்பது “தொம்பத்ததி லுபாதிக்கெடச சொருபதா மதுபோற்றொனமையதாந் தற பதசோ தனைசெயவும் வேண்டுந், தம்பவுடன மூன்றினுககுஞ் சீவனுக்கு முதலாஞ் சாற்றுதனமாத திரைப்பகுதி தானுமிருப் பதனா, நமபரிபூ ரணமறைந்து ஞானமின்றி முனம்போ னுமுயி ராதலினுஞ் தனருட் படியே, யிமபருபா தியும்போய்நிரு பாதிகமா மதனா லெப்பொருளப் பொரு ளாகி யிருப்பதுதன னியலபே” என்று உபநிடதங் கூறுவதால் நன்கு விளங்கும்

77. அநுபவா நந்த வெள்ளத் தழுந்தியே யகண்ட மாகித்
தனுசுர ணங்க ளாதி சகலமு மிறந்து சித்தாய்
மனதுபூ ரணமாய்த் தேக மானசற் குருவுங் காண
நனவினிற் சுழுத்தி யாகி நன்மகன் சுபாவ மாளுன்.

சங்கற்பத்தை யு மகற்றி, அப்பால் கூடஸ்தன் பிரஹ்மமென்னும் (அகம்
பிரஹ்மாஸ்மி - நான் பிரஹ்மமா யிருக்கிறேனென்னும்) அகண்டாகார
விருத்தியும் நித்தியாசனத்தின் பரிபாக வசத்தால் † உறங்கினேன்
கைப்பொருள்போல நீங்கப்பெற்று, அகண்டைகாசமாயுள்ள பரிபூரண
வடிவப் பிரஹ்மத்தைத் தரிசித்தனன் (பிரஹ்மவடிவமாக விளங்கினான்).

சீடனது சுவானுபவம்.

அவ்வாறு பிரஹ்மவடிவாக விளங்கிய சீடன் அனுபவவடிவான
பிரஹ்மாநந்த சமுத்திரத்தில் ழழ்ச்சி, அகண்டாகாரமாய் (பேதமீன்றி),
தேகேந்திரியமுதலிய நாமரூபவடிவ வுபாதிகளெல்லாம் நீங்கப்பெற்று,
‡ (கடலிலழுந்திய வுபபாற் செய்த பிரதிமை போலச் சித்திற் கரைய)
சீர்மாத்திரமாகி, விருத்தியற்று மனது பிரஹ்மாகாரமாயப்போக,
திருவருளே திருமேனியாகவுடைய சந்திருவுங் காணுமாறு ¶ நனவிற்
சுழுத்தியை யடைந்து தனது சுபாவவடிவமாளுன். (77)

சீடன் சமாதியினின்றும் விழித்துத் தனதுபவமுரைத்தல்.

† அறிவாநந்த சித்தியார “குலங்குணங் காலந்திக காசனங் கொள்கை
குறிநெறிசீர், நலந்தருஞ் சீலந் தவஞ்செபந் தியானநண் னுமண்ணணித,
தலநதனில வாழ்பவர் போலத் துயிலபவா தங்கன்கையிற, புலன்கொள
பதாராதத் மெனவாயமை நின்றிடப் போமறறதே” என்று கூறுவதறிக

‡ சுழுத்தியில் விருத்தியோடுகூடிய அந்தக்கரணத்தின் அபாவ
முண்டா கின்றதேயன்றி, அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி பிரஹ்மாகார
மாவதில்லை. நிர்விகற்ப சமாதியிலோ பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரண
விருத்தி ஜலத்திறகரைநத உப்புப்போன்று விளங்காதிருக்கின்றதேயன்றி
யில்லாமற் போவதில்லை. இகனால சுழுத்திக்கும நிர்விகற்ப சமாதிக்கு
முள்ளபேதம் பெரிதும் விளங்கும். நிர்விகற்ப சமாதியில் அந்தக்கரண
விர்த்தியின்றாயின, அசமாதி செய்பவனது உடம்பு தூங்குவோனது உட
ம்பு போன்று விழுவேணடும், விழாதிருக்கின்றமையின, நிர்விகற்ப சமாதி
யில் அந்தக்கரணவிருத்தி சலத்திற கரைநதவுப்பைப் போன்று புலனாகா
திருக்கின்ற தென்பது.

¶ “அறிபொருளை விட்டகன்ற லழியுஞ் சித்த மந்தநிலை வியா
பார மனைதது மிலலாச, செறிநனவிற் சுழுத்தியாம்” எனபது ஞானவா
சிட்டம் இந் நனவிற்சுழுத்தியை நடுநிலையென்பர் பெரியார்.

78. அளிமக னெடும்போ திவ்வா றுனபின் மனது மெள்ள
வெளியில்வந் திடவு ணாநதான் விமலதே சிகனைக் கண்டான்
றுளிவிழி சோரியப் பாதந் தொழுதுவீழ்ந் தேழுந்து சூழ்ந்தான்
குளிமுகச் சுவாமி கேட்கக் கும்பிட்டு நின்று சோல்வான்.

79. ஐயனே யெனதுள் ளேனின் றநந்தசன் மங்க ளாண்ட
மெய்யனே யுபதே சிகக வெளிவந்த குருவே போற்றி
யுய்யவே முத்தி நல்கு முதவிக்கோ ருதவி நாயேன்
செய்யுமா ரென்றுங் கானேன் றிருவடி போற்றி போற்றி.

இங்ஙனம் அவன் தனது சுபாவ வடிவமாகப் பிறழ்ச்சியின்று
வெகுநேர மிருந்தபின்னர் பரஹ்மசொருபமாய் விருத்தியற்றிருந்த
மனம் பிரார்த்த கன்மவசத்தால் பையப் பையப் பகிர்முகமாகச் சமா
தியினின்றும் விழித்துத் தனது குருவைத் தரிசித்துக், கண்கள் ஆநந்த
பாஷ்பம் சோரியாநிற்க அவரது திருவடியில் தண்டம்போல விழுந்து
தொழு தேழுந்து பிரதட்சணை செய்து கைகூப்பிக்கொண்டு டெதிரே
நின்ற,

(78)

ஐயனே ! எனது சித்தத்தின்கண் நெழுந்தருளியிருந்து கீழ்ப்
போன வளவிறந்த பிறவிகளில் கர்மோபாசனைகளைச் செய்யுமாறு
ஏவிச் சித்தத்தின் மல (பாவ), விட்சேப(கலக்க)தொடங்குகளையொழித்
தடிமை கொண்டருளிய ஈசனே ! எனது சொருபாவரணம் அகலுமாறு
உபதேசிக்க மானிடச் சட்டைசாற்றி வெளிவந்த சந்தருழர்த்தியே! நமஸ்
காரம். அடியேன் கடைத்தேறத் தத்துவஞான வாயிலாக எனக்கு
ஜீவன் முத்தியைத் தந்தருளிய வுபகாரத்திற்குப் பிரதியுபகாரம் நாயினுங்
கடையான யான் செய்யும்வண்ணம் யாதொன்றுங்கானேன். உனது
திருவடிக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்று கூறினான்.

(79)

ஆசிரியர் நீ யெனக்குச் செய்யு முதவி யிதுவெனல்.

இவ்வாறு கூறிய சீடனைச் சீ சந்தருவானவர் மகிழ்ச்சியோடு
கடைக்கண்ணுல் பார்த்து அன்பனே ! இங்கேவாவென் றழைத் தருகே
யிருக்கச் செய்து (ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கிய அபரோட்சஞானத்தையுங் கேடு
க்கவல்லனவாகிய) தடை (பிரதிபந்தங்)கள் மூன்றும் அடையாதபடி

¶ சிவஞானவள்ளலார் “பொன்னைப் பொருளைப் புகழைக் குறியாது,
தன்னை யளிப்பவனே சந்தருவா—மினனமினனம், பொன்னீ பொருள்
யென் றோதுங் குருவெல்லா, மன்னியனே சந்தருவன ரும.” என
கூறுவதற்கு.

80. சிட்டனில் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக்
கிட்டவா வெனவி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார்
துட்டமாந் தடைகண் மூன்றந் தோடராமற் சொரூப ஞான
நிட்டனா யிருக்கி னீதே நீசெயு முதலி யாமே.

† சொரூபநானிட்டனாய் (நனவிற்கழத்தியுடையவனாய்) பிறழாத்நிப்பா
யானால் இதுவே நீயெனக்குச் செய்யும் பிரதியுபகாரமாதமென்று கரு
ணையோடு கூறினார் (80)

தடைகளால் அபரோட்சஞானம் நீங்குமோவெனல்.

சீ-வினா—பரமகுருவே! தற்பதலட்சியாராததமான நீ (பிரஹ்
மம்) துவமபதலட்சியாராததமான நான (கூடஸ்தன) எனனுமிர
ண்டு விகற்பமுமினறி † நிராபேட்சிக விபாபகமாய எவவிடத்தும

† சொரூபஞான கிட்டையாவது அநாதமாவில் உறக்கமும் ஆத்மா
வில் விழிப்புமாயிருத்தலாம்.

“உலகெலா முணர்ந்த விடத்திலே யுறங்கி யுறங்கிய விடத்திலே
யுணாவ, ருலகிலெப பொருளுந் தமமினுந் தமமை யுலகினெப் பொருளி
னுங் காண்ப, ருலகிலெப் பொருளு மனறியே தமமை யன்றியொன்
நின்றியே யிருப்ப, ருலகமு முயிரும பரமமாய நிகழ்ந்த வொருபொரு
ளுணர்த்தவுத தமரே” —என்பது ததவாமாதம்

“யாதொரு பொருளை யெல்லா வுயிரகளு மிருளபோற் காணு
வோதரு ஞானி யததை யுளங்குகையிற கணிபோற் காணு
மியாதொரு பொருளை யெல்லா வுயிரகளு மென்றுங் காணுங்
காதல்ன ஞானி யததைக் கண்ணினுற் நெர்யக காணுன.” —என்பது
பகவத்கீதை.

† 1 வியாபகம் ஆபேட்சிகம் நிராபேட்சிகமென விருவகைததாம்
எந்த வஸ்து எப்பதாரதசததை யபேட்சித்து வியாபகமாக விருக்கின்ற
தோ, எப்பதாரதததை யபேட்சித்து வியாபகமாக விலையோ அஃது
ஆபேட்சிக வியாபக முடையதாம் எங்ஙனம். பிருதிவி முதலியவற்றை
யபேட்சித்து மாயை வியாபகமா யிருக்கின்றது; சேதனத்தை யபேட்சித்
து அங்ஙனமில்லை; ஆகையால் மாயை ஆபேட்சிகவியாபக முடையதாம்.

ii. எந்தவஸ்து எல்லாவற்றையும் அபேட்சித்து வியாபகமாக விருக்கி
னதோ அது நிராபேட்சிக வியாபகமுடையதாம். எங்ஙனம் பிருதிவி
முதலிய வெல்லாவற்றையும் அபேட்சித்துச் சேதனம் (பிரஹ்மம்) வியாபக
மா யிருக்கின்றது; ஆகையால், அது நிராபேட்சிகவியாபக முடையதாம்.

சேதனத்திற்கொப்பாகவாவது உயர்வாகவாவது வேறென்றும்வியா
பகமாக வினமையின், அதுவே எல்லாவற்றினும் வியாபக முடையதா மெ
னபதிங் குணாததக்கதாம்.

81. நீநானென் றிரண்டி லாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கு
நானாகத் தேளிந்த ஞான நழுவுமோ குருவே யென்றான்
ருனாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு நூலாற் றேன்று
மானாலுந் தடைக ளுண்டே லநுபவ முறைத்தி டாதே.

82. தடையேவை யெனிலஞ் ஞான சந்தேக விபரீ தங்கள்
படாசெயு மிந்த மூன்றும் பலசன்மப் பழக்கத் தாலே
யுடனுடன் வரும்வந் தக்கா லுயர்ஞானங் கேடீயி வற்றைத்
திடமுடன் கேட்பாய் கேட்டல் சிந்தித்த றெளித லாலே.

சிதாநந்தவடிவமான யானேயுள்ளெனப்பதாக அனுபவமாமபடி தெ
ளிந்தறிந்த ஞானமும நீங்குபேராமோ? அதனைக் கிருபைசெய்து
கூறுமபடி பிரராததிகனறேன்.

கு-விடை — அன்பனே சுபாவமாகத் தன்மயமாயுள்ள பிரஹ்மானு
பவமானது சந்திரவினுபதேசத்தாலும் ஸேதாந்தசாஸ்திர விசாரத்தா
லும் தோன்றும், அவ்வாறு தோன்றுவதாயினும், † தடைகளுண்டாயி
னவ்வனுபவம் ஸ்திரப்படாது. (81)

பிரதிபந்தத் திராயம்.

சீ-வினா — தேசிக மூர்த்தியை¹ அததடைக ளெவை?

கு-விடை — அவை அந்நானம், சந்தேகம், விபரீத மேல்பன
வாம்.

சீ-வினா:—இவை யுண்டாவதற்குக் காரணம் யாது?

கு-விடை:—துன்பத்தைச் செய்வதையே யியல்பாகவுள்ள இம்மூத்
தடைகளும் கீழ்ச் சென்ற அளவிறந்த பிறவிகளிற் பழகிவந்த பழக்கத்தி
னாலே அடிக்கடி யுண்டாகின்றன.

சீ-வினா:—அவ்வாறுண்டானாற் குற்றமென்ன?

கு-விடை — அவையுண்டாவதினும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானம்
மோகடிவேதுவாகாமற் கேட்டுப்போம்; ஆதலின், இவற்றை யவசியங்
கெடுத்தல்வேண்டும்.

சீ-வினா — இவற்றை யெவ்வாற்றால் கெடுத்தல்வேண்டும்.

† “தெருளாதான மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால்” எனனுங் குறளுக்கு
விசேடவுரை பரிமேலழகர் “நிலபெற்ற ஞானமில்லாதவன இடையே
மெய்ப்பொருளை யுணர்ந்தால் அதனைத் தன ஞான மின்மையால் தானே
யழித்து விடும்” என்று கூறியிருப்பதிங் குணரததக்கதாம். இதுபற்றி விரி
வாக விசாரசாகரம் ஐந்தாவது தரங்கத்தின பாசுவின் கதையிற் காண்க.

83. அக்கினிக் கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது
மக்கின ஞானத் தாலே வந்தபந் தமும்வே வாது
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த றேளித லாலே
விக்கின மடஞ்சந் தேகம் விபரீதம் போகது வாயே.

த-விடை — அப்பனே ' அஞ்ஞானத்தை ' ‡ (1) சீரவணத்தந்
லும், சந்தேகத்தை (2) மனனத்தினாலும், விபரீதத்தை (3) நிதித்தியா
சனத்தினாலும் பிரயத்தன பூர்வமாகக் கேடுபபாயாக. (82)

சீ-வினா — தடையுள்ளபோது தத்துவஞானம் மோட்சத்
திற கேதுவாகாதெனபதைத் திருஷ்டாந்தவாயிலாகக் கூறியரு
ளுமபடி வேண்டுகின்றேன்.

‡ (1) யுகதியினால் வேதாந்தவாககியத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ்
செய்தல் சீரவணமாம். (2) ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்திறகுச்சாதக
மான யுகதிகளாலும் பேதத்திற்குப் பாதகமான யுகதிகளாலும் அதவிதீயப்
பிரஹ்மத்தைச் சிந்தனைசெய்தல் மனனமாம். (3) அநாதமாகார (நாமரூப
வடிவ) விருத்தியின் மறைப்பினறிய பிரஹ்மாகாரவிருத்தியின் ஸ்திதி
நிதித்தியாசனமாம். இதனது பரிபாக அவஸதை சமாதி யெனப்படும்.
“இருக்கிறது” என்னும் வியவகாரத்திற கேதுவான அவிததை அல்லது
அநதக்காரணத்தின் பரிணாமம் விருத்தி யெனப்படும்

(1) சீரவணத்திற கேது தீவிரதாமுமுட்சுதனாவம், அதவைத் ஆதம்
சொருபத்தைக் கூறும் வேதாந்த வாககியங்களை இடைவிடாது கேட்டல்
சோநுபம்; ஆதமாவின்றென்னும் அசத்துவாபாதக வாவரண மொழிவது
காரியம், ஒழிந்ததுபோய அவவாவரணம் மீண்டும வராதிருக்கும் பரியந்தம்
அவ்வாககியங்களைக் கேட்பது அவநி, ஆதமாவின் திட பரோட்சஞானம்
பலம்.

(2) மனனத்திற கேது நித்தியாநித்திய வஸதுவிவேகம், அதவைத்
ஆத்மத்தத்துவத்தை விசாரிப்பது சோநுபம்; ஆத்மாவின் அபானுபாதக
வாவரணமொழிவது காரியம்; ஒழிந்ததுபோய வவவாவரணம் மீண்டும் வரா
திருக்கும் பரியந்தம் அவவாதம் தத்துவத்தைச் சிந்திப்பது அவநி; அவ
வாதமாவின் அபரோட்ச ஞானம் பலம்.

(3) நிதித்தியாசனத்திற கேது சாதன சனுஷ்டயத்துடன் கூடி
யவதிபரியந்தஞ் செவ்வையாக வனுஷ்டிக்கப்பட்டுள்ள சீரவண மனனங்
கள்; சிவோகமென்றிடைவிடாது தியானஞ்செய்வது சோநுபம்; அகமும்
புறமும் விடயக்காட்சியின்றித் தியான மாததிரமா யிருப்பது காரியம்;
பாலிற்கூடிய நீர்போன்று பிரஹ்மத்தில் ஏகரசமாதல் அவநி; ஆத்மாவின்
பிரதிபந்தரகித் அபரோட்சஞானம் பலம்.

84. பிரம்பா வளையை மூடிப் பேதங்காட் வேதஞ் ஞானங்
குரவன்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகந்
திரமறு சகமெய் யென்றுந் தேகநா னென்று முள்ளே
விரவிய மோகந் தானே விபரீத மென்பர் மேலோர்.

து-விடை.—எங்ஙனம் தனது தாக(சுடும்) சக்தி மணிமந்திர ஓளஷ
தங்களால் கட்டுப்பட்ட விடத்து அக்கினியானது சிறு துரும்பையும் தகி
க்க யோக்கிய மாவதில்லையோ அங்ஙனமே † அஞ்ஞான சந்தேக விபரீ
தங்களாலே வன்மை துறைந்துள்ள தத்துவஞானத்தினால் அநாதியாகத்
தொடர்ந்து வருகின்ற ‡ அவித்தை, அஸ்மிதை, ராகம், துவேஷம்,
அபிநிவேசமென்னும் பஞ்சக்கிலேசவடிவ பந்தமும் நாசமாவதில்லை.
ஆதலால் அன்பனே ' நீ வேதுகூடும் நிரந்தர விசுவாசத்தோடு கூடி
யப்பியாசஞ்செய்து சிரவண மனை நிதித்தியாசனங்களாலே முறையே
மோட்சப்பிரதிபந்தமாயுள்ள அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களை நீக்கக்
கடவாய். (83)

சீ-வினா.—அஞ்ஞான முதலியவற்றின் சொரூபத்தைக் கூறி
யருளலவேண்டும்.

† ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானம் அதிடம் திடமென விருவகைததாம்.
(1) அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களோ மிண்டாகும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய
ஞானம் அ திடஞானமாம். (2) அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களின்றியுண்டா
கும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானம் திடஞானமாம் அ திடஞானமுள்ளவள
வும் சிரவணாதிகள் செய்யத்தக்கனவாம். திடஞான முண்டாய பிறகு சிர
வணாதிகளுள் ஒன்றுஞ் செயயத்தக்கதன்றாம். திடஞானம் சற்குருவாயி
லாகக்கேட்ட மகா வாககியாராதத்தின் சிரவண மனை நிதித்தியாசனங
களா லுண்டாம்

‡ (1) விசாரிக்கு மிடத்துத தனக்கெனச் சொரூபமில்லா தொழிவது
அவித்தையாம். அது மூலாவிததை, தூலாவிததையென் றிருவகைததாம்.

சுதத சேதனத்தை மறைக்கு மஞ்ஞானம் மூலாவித்தை; கடாதி
யவசகினை சேதனத்தை மறைக்கு மஞ்ஞானம் தூலாவித்தை, மூலாவித
தையும் காரியகாரண வேறுபாட்டா ல்ருவகைததாம். ஆவரண விட்
சேப சத்திகளுடன் அநாதி பாவவடிவமாயிருப்பது காரணவிததை. ஒன்
றில மற்றொன்றை புத்திவடிவத்தோற்றம் காரியாவிததை. அக்காரியாவித
தையும் அநாதமாவில் ஜன்மபுத்தி, அநித்தியத்தில் நித்தியபுத்தி, ஹக்கத்
தில் சுகபுத்தி, அசுத்தத்தில் சுததபுத்தியென நாலவகைத்தாம்.

(2) புத்தி யான்மாகங்களின் அபேதஞானம் அஸ்மிதை (சாமானிய
வகங்காரமாம்).

(3) இராகம்-திடவாசை (பேராசை)

(4) துவேஷம்-குரோதம் (வெகுள்).

(5) அபிநிவேசம் - மரணபயம்

து-விடை:—† (1) அகம் பிரஹ்ம மென்னும் பாவனையைமறைத்து யான்பிரஹ்மமல்லனென்னும் பாவனையுண்டுபண்ணுவது அஞ்ஞான

† நீயே பரப்பிரஹ்ம மெனறநிதது சீவோஹமென்று பாவித்து நிச சயத்தினால் ககியாய் மோக்ஷமடைவா யென்னும் ஆராய்ச்சியுள்ள குருவி னுபதேசத்தைக கொண்ட சீடன் பிரஹ்மத்தின் தர்மங்களான சாவஞ் ஞாததனமை முதலியவற்றைத் தன்னிறகாணாதவனாய் யான் பிரஹ்மமல் வன் என்று பாவிப்பதே அஞ்ஞானம் (அசம்பாவனை).

விட்டுவிடாத லக்ஷணையினால் தத்துவமவிமுதலிய வாககியாத தங களைத் தெரிநதும் விசுவாசக் குறைவால் யான் பிரஹ்ம மாவனோ? அல வனோ? என்று சந்தேகிப்பதே சம்சயபாவனை.

சுருதியுத்திகளால் யான் பிரஹ்மமாவேனாயினும், எனக்கு இன்னும் ஜீவத்துவம் நீங்கவில்லையாகலின், யான் ஜீவனே யென்றறிவதே விபரீத பாவனை.

ஆப்தவசனத்தினால் ஆசெளசத்தினைக் கேட்கவே தான் சூதகமுடை யவனென்று திடதரமாய் நமபுவதுபோலப் பிரததியகாதமாவும் பிரஹ்ம மும் ஒன்றென்னும் உபரிஷத்தவாககிய தாறபரியத்தினைக்கொள்ளுவதே சிரவணமெனப்படும். இதனால் அசம்பாவனை நீங்கும்

அவ்வாறு கேட்ட வேதாந்தாததத்தினை நல்ல யுகதி நல்ல தாககங் களால் சிந்தித்தலே மனன மெனப்படும். இதனால் சம்சயபாவனை நீங்கும்.

அசிரவணமனனங்களால் திடதரமாய் நிசயிக்கப்பட்ட அர்த்தத் தினை நிச்சலசித்தமாயிருந்து அநுசந்தித்துப் பிரஹ்மாகார அந்நக்காரண ழுடையவனுயிருப்பதே நிதித்தியாசனமெனப்படும். இதனால் விபரீத பாவனை நீங்கும்.

இங்குச சிரவணத்தினு லுண்டாகிய ஞானத்தினால் ஆதமசாஷ்நாதகார முண்டாவதாகலின், சிரவணமே முககியமான அங்கி யெனப்படும். இத் தனமைய சிரவணஜந்ரிய பிரஹ்மஞானம் திடதரமாய் வஸதுசாஷ்நாதகார மாவதற் குபயோகியாய் அதற்குச் சககாரிகளாயிருக்கும் சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் அங்கங்களாம்

கடாதிவஸ்துவின் பிரத்தியட்சத்திற்குக் கண் காரணமாயினும் இரு ளில் நிஷ்பிரயோசனமாம். அதற்கு ஆலோகம் (ஒளி) சககாரி காரணமா வதுபோலச் சிரவணம் தத்துவ ஞானத்திற்குச் சககாரியாம்

மனனமோ பொருளை விளக்கும் தீபஞ் சலிததால் காரியம் நிகழா மையின், அசசலனத்திற்குக் காரணமான வாயுசஞ்சாரத்தைத் தடுக்கும் திரையினைப்போலச் சககாரியாம்.

நிதித்தியாசனம் அததீபத்தின் ஒளிமழுங்குவதால் திரியினைத் தூண்டு கோலால் தூண்டிப் பிரகாசிச்சக செயவதுபோலச் சககாரியாம்.

85. தத்துவ வறுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பா
ரோத்துள பொருளு கத்தா லுசாவல்சிந் தித்த லென்பா
சித்தமே காந்த மான தேரிசனங் தேளித லென்பார்
ரித்தமிப் படிசெய் தக்கா னிருவாணம் பெறுவாய் நீயே.

86 எத்தனை நாண்ஞா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பா
லத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாலோா செயலும் வேண்டா
ரித்தமும் வெளிபோற பற்று ஞேயமாத் திரமாய்ச் சீவன்
முத்தரா னவர் விதேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும்.

மாம். (2) நினைவரிய வொரு பிரஹ்மம் நீயே பென்றருளிய சந்தருவின்
வாக்கியத்தைச் சத்தியமாக நம்பாது யான் பிரஹ்மமோ அல்லனோ
என்று மனங்கலங்குதல் சந்தேகமாம். (3) நிலையின்றிய உலகத்தை
நிலையுடையதென்றும் (ஐகதீசத்தியமென்றும்) அநாத்மாவாகிய தேகத்
தை ஜன்மாவென்றுங்கருதும் மோகமே விபரீதமாம். (84)

சீ-வினா—சிரவண முதலிபவற்றின் சொருபத்தையுந் திரு
வாய் மலராதருளல வேண்டும்

த-விடை—(1) அகண்டாகார விருத்தியை மகா வாக்கியார்த்த
விசாரத்தினால் நிலைபெறச் செய்தல் † சிரவணமாம். (2) சிரவணத்
தின்கொத்துள்ள ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தை யுத்தியினுலாராய்
தல் மனனமாம். (3) சித்தம் அகண்டாகாரமாத் திரமாயிருகது மனுபவம்
நிதித்தியாசனமாம். நாடோறு மிவ்வாறு (அம்மூன்றையும்) அப்பியாசத்
செய்து வருவாயா, றல் அம்மூத்தடைகளு நீங்கப்பெற்று நீ தவறுது
நிருவாணத்தை (மோட்சத்தை) யடைவாய். (85)

சிரவணதிகள் எவத்யைக் கூறல்.

சீ-வினா—னிகதகுருவே ! எவ்வளவுகாலபரியாதரு சிரவண
திகள் செய்தல் வேண்டும்?

த-விடை:—அன்பனே ! உன்னிடத்து எவ்வளவு காலபரியந்தம்
ஞாநாவும் (ஞானத்தினீ கரீத்தாவாள அந்தக்கரணமும்) (அந்தக்கரணத்
தின் விருத்திவடிவ) ஞானமு மிருக்கின்றனவோ அந்நவளவு காலபரியந்த
மும் நீ (அந்ஞான சந்தேக விபரீதங்களின் விரோதியான) சிரவணதிகள்
செய்தல் வேண்டும். ஞாநா ஞானமென்னும் விகற்பங்கடந்து ஜீவப்

† அங்கு (பல) சிரவணம் அங்கு (சாதன) சிரவணமென்னு மிரண்ட
னுள் இஃ தங்கசிரவணமாம். (1) சந்தருகூடும் மகாவாககியததிற்கும் சீட
னது சுரோத்திரததி (காகி) நகு முள்ள சமபந்தம் அங்கிசிரவணமாம்.
(2) அவவாக்கியார்த்தத்தின விசாரவடிவ சிரவணம் அங்கிசிரவணமாம்.

87. ஞானமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய்
வானிகர் பிரம வித்து வரன்வரி யான்வ ரிட்ட
ஞானவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிரம வித்தின்
ஞானமு மற்றை மூவர் தாரதம் மியமுஞ் சோல்வேன்.

பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்திந்து விஷயமான சிதாநந்தமாத்திரமாய் நின்ற
பின்னர்ச் † சிவனுதிசாதனங்களுள் ஒன்று முனகீதுவேண்டுவதில்லை.

சீ-வினா:—பாவஞதீதபபாமகுருவே! அஞ்ஞான முதலியன
வின்றிச் சிதாநந்த மாத்திரமாய் மிஞ்சுகின்றவ ரெவ்வாறிருப்பார்?

த-விடை:—காண்டங்கிய கண்மணியே! அவர் எப்போதும் ஓகா
யம்போல் ஒன்றேறும் பற்றது ‡ ஜீவபாவமுதலியன விறந்து சின்மாத்
திரமாயிருப்பர், அங்ஙனமிருத்தலே ¶ ஜீவன்முத்தியாம். பிராரத்தகனம்
நாசத்தின் பிறகு எப்போதும் அவர் § விதேகமுத்திபெற்றிருப்பர். (86)

சீ-வினா:—ஆத்மஞானத்தை அகங்கை நெல்லிக் கனிபோ
லுபதேசிகமும் அருட்குருவே! ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்தால்
தமது நிஜவடிவில் பிறழாது நிலைதிருகமும் () ஜீவன்முத்தர்
ஒரு திறத்தராயிருப்பாரோ? பலதிறத்தராயிருப்பாரோ?

† “ஆடவா செயதொழின் மூவகை யாகு மவித்தை வசத்துறநா
ளேடணை மமதை யகத்தை யுளாககே யிகபர விவகாரம்
வீடணு குவமெனு மிசையு ளார்ககே வித்தை படிப்பதெலாம்
பாடன மிகுத்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால்”
என்று மேவருவது மிகுகூன்றி யுணரதக்கதாம்

‡ கர்த்திருததுவ போகதிருத்துவ முதலிய பந்தம் நீங்குதல் ஜீவன்
முத்தியின சொரூபமாம்.

¶ தேகாதிப் பிரபஞ்சந் தோற்றிககொண்டிருக்கப் பிரஹ்மசொரூப
பமாக நிலைத்தல ஜீவன்முத்தியாம்

§ பிராரததகனம் நாசத்தால் தேகாதிப் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம்
நீங்கப்பெற்று நிர்விசேஷ நிராவரண பரிபூரண பரப்ப்ரஹ்மசொரூபமாக
நிலைத்தல விதேகமுத்தியாம் “பின்னமில்லாச சுருவான்ம சொரூப மாகிப்
பிரிவற்ற பரசாநத சொரூப மாகித், துன்னியிடும் பந்தமிலாச சொரூப
மாகித் தொடாமோடசந் தானுமிலாச சொரூப மாகி, யுன்னுமொரு வடிவு
மிலாச சொரூப மாகி யுண்மையுணர் வானநத சொரூப மாகி, மன்னுபரி பூர
ணமாம் பிரமரூப மாத்திரமாயிருப்பவனே விதேக முத்தன்” எனபது ரிபு
கீதை.

() ஜீவன் முகதன: திடப்பிரக்குன், பகவத்பத்தன, குணதீதன,
பிராமணன், அதிவர்ணசிரமி என்றற ரெடககத்து நாமங்களால் ஆண்டா
ண்டிக கூறப்படுவன்

88. தீராய்ப் யிரம வித்தாய்த் தேளிந்தவர் தேளியு முன்னம்
வாரமா யிருந்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சோன்ன
பாரகா ரியமா னாலும் பலர்க்குப சார மாக
நேரதாச் செய்வர் தீர்ந்த நிலைவிடா சீவன் முத்தா.

த-விடை:—ஆசிரிய சேவையினடைவினையறிந்த அன்பனே! அவர்
*பிரஹ்மவித்து, பிரஹ்மவரன், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்டனென
நான்து திறத்தராயிருப்பர். அவர்களுள், பிரஹ்மவித்தின் அநுபவநிலை
யையும், ஏனைய மூவரது தாரதம்மியத்தையும் கூறுகின்றேன்; கவன
மாய்க் கேட்பாயாக. (87)

சீ-வினா:—பரமகுருவே! அவற்றிலைக கூறியருளலவேண்டும.

(1) பிரஹ்மவித்தி விலக்கணம்.

த-விடை:—† மனவுறுநியுடையவராய்ப் பிரஹ்மஞானிகளாகிய யான்
யார்? இப்பிறவி யெனக்கேன்வந்தது? இது யாரால் நீங்கும்? என்னுங்
கலக்கத்தினின்றும் தேளிந்தவர் சீவன்முத்தராவ ரென்பது ஜீவன்முத்த
ரின் பொதுவிலக்கணமாம். அவர்களுள், ஜீவன்முத்தியடைதற்கு முன்னர்
உரிமையாகவிருந்த தங்களது வருணசிரமங்களுக்கியைந்த கிரியைகள்
மிகப் பெரியனவா யிருப்பினும் அவற்றை (மந்திரலோபம், கிரியா
லோபம் தீரவியலோபம்ன்றிச்) சாஸ்திரோக்தமாய் உலகோபகார
மாகச் சேவ்வையாகச் செய்து ‡ தீர்ந்தநிலையில் (அஞ்ஞானசந்தேக

* “பிரஹ்மவித்து, பிரஹ்மவித்வரன், பிரஹ்மவிதவரியான், பிரஹ்ம
விதவரிஷ்டன எனனுமிவாகளுள் பிரஹ்மவிதவரிஷ்டனே விதேகமுததன்
(விதேகமுததன் போன்று பிரபஞ்சநோக்கு சிறிது மிலலாதவன்). இவ்
வரிஷ்டனே எவவிஷயத்திலும் விருத்தியற்றவன், அவனுக்குத்தான் விதி
விலக்கிலலை. ஏனைய மூவர்க்குமோ ஞானப்பிரபாவத்தினாலே விதிவிலக
கில்லை; இல்லையாயினும் விருத்திசூன்யமும் வியவகாரவபாவமும் மில்லாமை
யின் (அவர்கள்) உலகாநுககிரகத்தின் பொருட்டுச் சதாசாரத்திலேயே
இருப்பா.” என்பது வாசுதேவமனனம்.

† நான் மனிதனென்றற் றொடக்கத்தனவாய்த் திடமாயுண்டாகும
தேகாத்மஞானம் பேரென்று, அத்தேகாதம் ஞானத்தைப் பாதித்து நான்
பிரஹ்மமென்னும் ஞானமெவனுக்குத் திடமாயுண்டாகிறதோ அவனே
ஜீவன்முத்தனாவன்.

‡ “காயத்தின் வேராகத் தன்னைக் கண்டோன காயமீரினுமறியான்
கன்னற் கட்டி, தீயிற்கா யினுமரிந்த போது மின்பந தீராதவாறுபோற் றெளி
ந்த ஞானி, மாயத்தின் மோகத்தான பேதமாகான் மணந்தபர புருடன்
மேன் மனஞ்சேர் மவகை, நேயத்தான் மனைததொழில்கள் செய்ய மாபோ
னிகழ்தொழிற்செய யினும்பரத்தி னிலைமை நீங்கான்” என்பது ஞான
வாசிட்டம்.

௬9. காமமா திகள்வந் தாலுங் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்றார்
தாமரை யிலேத்தண் ணீர்போற் சகத்தோடுங் கூடி வாழ்வார்
பாமர ரெனக்காண் பிப்பா பண்டிதத் திறமை காட்டார்
ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர்.

விபரீதமின்றிக் தமது நிசவடிவில்) பிறழா தொருதன்மைத்தா யிருப் பவரே பிரஹ்மவித்தேவப்படுவர். இவர் பெரும்பான்மையும் இல்லற ஞானிகளாயிருப்பர். (SS)

சீ-வினா — இன்னுமவ ரெப்படியிருப்பா ?

து-விடை:-அந்தக்காணத்தின்கண் தடையற்ற வாநந்தத்தையுடைய அவர் † காமக் குரோத லோபமோக மத மற்சர ஈரிஷை அதயை டம் பம் தர்ப்பமென்றற்றோடக்கத்தன பிராரத்தகன்மவசத்தால் ஏகதேசமா யந்தக்காணத்திலேழமாயினும் அவை முயற்சியின்றி யெழும் திடவைராக் கிய உபாதிகளின் சுத்தவாசனையால் ஈஷணநேரத்திற்துள் நாசமாய் விடுதலின் அவற்றின் உற்புத சம்ஸ்காரம் அந்தக் காணத்தின்கண் (எவ் வாற்றனும்) பொருந்தப்பெறர், தாமரையிலேயில் நீர் கூடியும் அதனோ டு பற்றுதிருப்பதுபோல உலக வியவகாரத்திற் கூடியும் அதனோடு பற் றது வாழ்வார், இவர் ‡ பாமரரென்றுகருதும்படி தம்மைப் பிறர்க்குக்

† “குணமென்னுங் குன்றேறிநின்றா வெருளி, கணமேயுங்காகதலரி து” என்னுங்குறளின் விசேடவுரையில் பரிமேலழகர் “அநாதியாய வருகி ன்றவாறுபற்றி யொரோவழி வெருளி தோன்றிய பொழுதே அதனை மெய் யுணர்வு அழிகுமாதலின் ‘கணமேயும’ என்றும்” கூறியிருத்தலிங்குணரத் தக்கதாம முழுட்சுகட்குப் பரியமுண்டாதற பொருட்டுத்தியானாதிகளைப் புரிதலாகிய காமமும், அசத்விடயத்தை வெறுத்தலாகிய குரோதமும், அநதிகாரிகுப் பிரஹ்மவிததையைக் கூறுதிருப்பதாகிய உலோபமும், பிறர்க்குபகாரஞ் செய்யவேண்டி மென்பதனால் துக்கமுடையாபாலுண டாகுங் கருணையாகிய மோகமும், அசத்விடயங்களைக் கொள்ளாது சுத தமா யிருப்பதாகிய மதமும், இந்நிரியங்களின் வன்மையைக் கெடுப்பே னென்பதாகிய மாற்சரியமும் ஞானிகளால் பற்றினறியே நிகழுமென்க.

‡ இகசதில் விதிவிலக்காயுள்ள போகங்களில் விருப்புடையராய்ச் சாஸ்திரவாசனை யின்றியுள்ள புருஷர் பாமரரெனப்படுவர். இவருள் (1)சாஸ்திரவுணர்ச்சியுடையவராயிருந்தும் இகலோகபோகத்தில்விருப்புடையவர் உத்தம பாமரராவர்; (2) சாஸ்திரமுணராதும பிறாகூறும் சாஸ்திர ராத்தங்களில் விசுவாசம் வையாதும் இகலோகபோகத்தில்விருப்புடையவர் மத்திமபாமரராவர்; (3) சிறிதுஞ் சாஸ்திர வாசனையின்றி யிகலோக போகத்தில் விருப்புடையவர் கனிஷ்டபாமரராவர்.

90. பேதகன் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாநா வாகு
மாதலால் விவகா ரங்க ளவரவர்க் காவ வாகும்
மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினுஞ் செய்வார்
பூதலம் புரப்பா ரையம் புருந்துண்பார் சீவன் முத்தர்.

காடடினுங்காட்டுவர்; † தமக்குள்ள வித்வத் சாமர்த்தியத்தினைப் பிறர்க்
குக் காட்டாதுவிடினும் விடுவர், மௌனவிரத முடையவரா யிருப்பினு
மிருப்பர் ; (இன்னும் பலதிறத்தராயு மிருப்பர்). (89)

சீ-வினா:—இவரிவவாறிருததற்குக் காரணமென்ன?

த-விடை —பல்வேறுபாடுடைய சஞ்சித கர்மத்தா லுண்டான
‡ பிராரத்தகன்மம் பலவேறுபாடுடையதா யிருத்தலின், பாமரரெனக்
காட்டல் பண்டிதத்திறமை காட்டாமை முதலிய வியவகாரங்களுள் சிற்
சில பிராரத்த கன்மத்திற் கேற்றவாறு அவரவர்க்குப் பொருந்துவன
பொருந்துகின்றன. அதனால், ஜீவன்முத்தர்கள் மகாதவத்தைச் செய்ய

† “ வல்லனென் றிருப்பினு மிருக்கும் வன்மையொன்
றில்லனென றிருப்பினு மிருக்கு மென்றாற்பு
புல்லனென் றிருப்பினு மிருக்கும் புண்ணிய
நல்லனென றிருப்பினு மிருக்கு ஞானியே —என்பது பிரபு
லிங்கலீலை.

‡ வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் பேதகர்மத்தால் வந்த பிராரததம் பல
வகைப்படு மென்று கூறுகின்றன. அவை பிராரததபஞ்சகம், பிராரத்த
சதுஷ்டயம், பிராரதததிரய மென்பனவாம்.

(1) பிராரத்த பஞ்சகம்.

பிராரததம்: உததமம், மததிமம், கனிஷ்டம், அதமதரம், அதமதமம்
என வைவகைததரம்.

அவற்றுள் (1-) பிறப்புமுதல் இறப்புவரைநிவிர்த்திக்கேதுவான பிரா
ரத்தம் உததம் பிராரததமாம் அது சுகா, வாமதேவா, ஸங்காதியர் முத
லியோரது பிராரத்தம் போல்வதாம். சுகராதியோரது பிராரததம் சிறிது
போகத்திற் கேதுவாயிருந்தது. அவர்கட்குப் போகத்தில் அருவருப்பு
எப்போது மிருந்ததெனச் சாஸ்திரங்களால் அறியப் படுகின்றமையின
அவர்களிடத் தெப்போதும் பிரவிர்த்தியின் அபாவமே கூறப்படுகின்றது.

(11) முன்னர்ப் பிரவிர்த்திக்கும் பின்னர் நிவிர்த்திக்கு மேதுவாயுள்ள
பிராரததம் மததிம பிராரததமாம். அது யாஞ்ஞவலகியர் முதலியோரது
பிராரத்தம் போல்வதாம். யாஞ்ஞவலகியர் முன்னர்க் கிருகஸ்தா
கிரமத்தை யங்கீகரித்து வாத்தையில வெற்றியடைந்து பொருளைச் சேக
ரிக்கும் பிரவிர்த்தியிலிருந்து பின்னர்த் தீவிரவைராக்கியததோடு வித்வத்

னுஞ்சேய்வர்; வர்த்தகஞ் செயினுஞ் சேய்வர்; பூமியைப் பரிபாலனஞ் செயினுஞ்சேய்வர்; பிச்சையெடுத்து ஸ்பீனுழன்பர். [பிரார்த்தகன்ம

சந்நியாசத்தை யங்கீகரித்தமை சாஸ்திரங்களிற் பிரசித்தமாயிருத்த லறிக. சந்நியாசம் (நிவிர்த்தி). விவிதிஷை, விதவத் எனறிருவகைததாம். ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கியஞானமடைதற்கு முன்னா நாமரூபங்களின் தோஷதிருஷ்டியினு லுண்டாகும் தீவிரதர வைராக்கியத்தினுற் பெறும் சந்நியாசம் விவிதிஷை சந்நியாசமாம்; ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞான மடைந்தபின்னா நாமரூபங்களின் தோஷ திருஷ்டியினுலும் மித்தியா திருஷ்டியினுலு முண்டாகும் தீவிரதர வைராக்கியத்தினுற் பெறும் சந்நியாசம் விதவத் சந்நியாசமாம்.

(iii.) எப்போதும் பிரவிர்த்திக கேதுவாயுள்ள பிராரததம் கனிஷ்ட (அதம) பிராரத்தமாம். அது ஜனகராஜன் முதலியோரது பிராரததம் போலவதாம். ஜனகராஜனது பிராரத்தம் எப்போதும் ராஜ்யபரிபாலனத்தை யங்கீகரித்த லாகிய பிரவிர்த்திகேதுவா யிருந்தமை யறிக.

(iv) முன்னர் நிவிர்த்திக்கும பின்னர்ப் பிரவிர்த்திக்குமேதுவாயுள்ள பிராரத்தம் அதமதர பிராரத்தமாம் அது (வாசிட்டமுதலிய சாஸ்திரங்களிற் கூறப்படும்) சிகிததுவஜன், அலாககன், பிரியவிரதன் முதலியோரது பிராரத்தம் போல்வதாம். அவர்களது பிராரததம் முன்னர் வைராக்கிய பூர்வகமாய நிவிர்த்திக கேதுவாயிருந்த பின்னர்ப் போகவிசைசப் பூர்வகமாக ராஜ்யாதிகளை யங்கீகரித்த லாகிய பிரவிர்த்திக் கேதுவா யிருந்தமை யறிக.

(v.) வீரும்பியவாறு நடத்தல், புசித்தல், பேசுதலென்னும் பிரமாதத்திற் கேதுவாயுள்ள பிராரததம் அதமதமப் பிராரததமாம். அது விசுவாமித்திரா முதலியோரது பிராரததம் போலவதாம் விசுவாமித்திரா பசியினுற் றுன் புற்றுச சண்டாள னிடத்திருந்த நாயின முழங்கால மாமிசத்தை வாங்கிப் புசித்தாரென்பதும் பிறவும் மனுதர்மசாஸ்திர முதலியவற்றிற் காண்க.

“ நறவங் குடித்தாலு நாயிறைசசி தின்றாலுங்
குறவருடன் கூடிக் குளித்தாலு—மிறைவனே
தானென்னுந் தனமை சலியா ருலகர்க்கு
நானென்று சொல்லிநடிப் பார் ” எனபது சிவஞானவள்ளலா.

அதமமாயுள்ள ஒன்றைவிட அதமமாயுள்ளது அதமதரமாம்; அத மங்களியாவற்றிலும் அதமமாயுள்ளது அதமதமமாம்.

(2) பிராரத்த சதுஷ்டயம்.

பிராரதத கர்மஸமஸ்காரம்: தீவிரம், மத்திமம், மந்தம், சுததமென நால் வகைத்தாம். (1.) ஐயநதிரிபின்றிய ஞானியாயிருப்பினும் போகத்திலே யே தற்பா (கருத்துள்ளவ) னாய்ப் பசுவைப்போன்று ஆதமப்பிரீதி மாத்திர மாயிருப்பதே தீவிரமாம். (ii) சிறந்தபோகத்திற் பொருந்தியவனாயினும்

91. சென்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்மு
னின்றது புசிப்பார் வெய்யி நிலவாய்விண் விழுது வீழ்ந்து
பொன்றின சவம்வாழ்ந் தாலும் புதுமையா வொன்றும் பாரார்
நன்றுதீ தென்றார் சாட்சி நவொன சீவன் முத்தர்.

பேதத்தால் அவ்வியவகார பேதமாத்திரம் அவர்கீதுச் சம்பவிக்கின்ற
தன்றி ஞானபேதமும் அதன் பலமான மோட்சபேதமும் சம்பவிப்ப
தில்லை]. (90)

சீ-வினா:—பிராரத்தகன்ம பேதத்தால் வியவகார பேதம்
சம்பவிப்பதாயின, அப்போது ஞானிகளும் அஞ்ஞானிகளு முள்ள
வேறுபாடு யாது? வியவகாரபேதம் பிராரத்த கன்மபேதத்தால்
சம்பவிக்கின்ற தென்பது நியமமல்லவா?

த-விடை:— † ஜீவன்முத்தர்கீதுச் ‡ சோகமோகங்க ளின்மை

எப்போதுந் தான் ஆதமதற்பரனாயப் பாலனைப் போன்று விநோதமாததிர
மாயிருப்பதே மத திமமாம். (III) போகதாற்பரியத்தில் உன்மததனைப்போ
ன்று சிந்தையின்றி யிருப்பதே மதமாம் (IV) வியாபாரஞ் சிறிதுமின்றி
நிரூபாதிகவாதமாவி (சுத்தசேதனத்தி)ந் தற்பரனாயப் பர (விதேக) முத
தனைப் போன்று பரமசுகத்திருப்பதே சுததமாம்.

(3) பிராரத்தத்திரயம்.

(1.) தனக்கு அபத்தியம், சேவகமுதலியவற்றால் துன்பமுண்டாமென்
றறிந்த விடத்தும் இசையின் மிகுதியால் விடாதவற்றைச் செய்வித்தல்
இசாப்பிராரத்தமாம். (II.) தான் செயயக்கூடாதென்றிருப்பினும் ராஜாக
கீனையைப்போன்று பலாத்காரமாக இம்சை முதலியவற்றைச் செய்விப்
பது அரிசாப் பிராரத்தமாம் (III) தனக்கு இச்சை அரிசைகளி ளிலலா
திருப்பினும் பர (அன்னிய) ரது தாட்சணணியத்தின பொருட்செ சுக
துக்கங்களை யனுபவிக்கச் செய்வது பரேச்சாப் பிராரத்தமாம்.

† வைதிடினுங் கொய்திடினும் வாழ்த்திடினு மாயமெலாஞ், செய
திடினு மனனர் செறுத்திடினுந் - தெய்வநிலைப், பூத மயக்கிடினும் புரந்
தரணபோர் செய்திடினு, மேதுமயங் காண்ஞானி யெண் ” என்றார் சிவ
ஞான வள்ளலார்.

‡ இஷ்டவஸ்து நீங்கியகாலத்து அது மீண்டுங் கிடைத்தற்குரிய
தாக்காயை யுணர்தல சோகமாம் விபரீதஞானம் - மோகமாம். சென்
றது கருதுதல சோகமும், சேர்வது நினைத்தல மோகமுமாம்.

92. பின்னேழ வரிலி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதி யோகந்
தன்னையுற் றிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தந் தானு
யுன்னுவோன் வரன்வேற் றேரா லுணர்பவன் வரியா னாகு
மன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாதோன் வரிட்ட னாமே.

யின் அவர் அஞ்ஞானிகளைப் போன்று † இறந்தகாலத்தில் தம்மிடத்தி
ன்று நீங்கிய பொன்பெண்மதலியவற்றைப் பற்றிச் சிந்தித்து வருந்து
தலும் எதிர்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் புகழ்மதலியவற்றைப்
பற்றிச் சிந்தித்து மகிழ்தலுஞ் செய்யாது நிகழ்காலத்தில் பிரார்த்தகன்ம
வசத்தால் தங்கண்ணெதிரே வந்து கிடைய உண்டி உறையுள் முதலிய
வற்றை யனுபவிப்பர்; சூரியகிரணமானது சந்திரகிரணம் போன்று
சீதளமுடையதாகி ஆலமரத்தின் விழுதுபோல ஆகாயத்தினின்றும் விழ
து விட்டிறங்கினாலும் மரித்துப்போன வுடல் மீண்டும் பிழைத்தாலும்
(இன்னும்வேறெவ்வித அப்புதங்கள் நிகழ்ந்தாலும் அவற்றினொன்றை
யும் வியப்பாக நோக்கார் ¶ ஒன்றமென்றும் மற்றெஃ றகாதென்றும்
கூறர்; இவ்வாற்றிந்தலே சாட்சி மாத்திரமாய் நினைவிறந்து நின்ற விட
மென்னும் நடுநிலையிலிருந்து ஜீவன் முத்தரது செயலாம். (91)

பிரஹ்மவான், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்ட னென்னு
ழவரின்கணம்.

பிரஹ்மவான், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்ட னென்னு மேனைய
ழவருள் பிரஹ்மவான் பிரஹ்மவரியானென்னு மிருவரும் சமாதிசெய்வ
தீம் பொருந்தியிருப்பர், (பிரஹ்ம வரிஷ்ட னென்னும் மற்றவன் சமாதியி
லதீதமா யிருப்பன்).

சீ-வினா:—இவர்களின் தன்மையை விரித் துரைக்குமாறு
பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து-விடை:—(1) பாகியகருமங்க ளியாவற்றையும் விட்டு ஏகாந்த
நிஷ்டையிலே யிருப்பவனுய்த் தேக நிலைதன் பொருட்டு தானாகவே
நிஷ்டைகலைந்து, உணவு கொள்ளக் கருதுந் ஜீவன்முத்தன் பிரஹ்மவா
னாவன். (2) பாகியகருமஞ் சிறிதுமின்றி யேகாந்த நிஷ்டையிலே யிருப்
பவனுய்ப் பிறரது பிரயத்தனத்தினால் சமாதியினின்றும்விழித்து உணவு

† “பூதகர் லததி நந்த பொருளினைச் சிந்தியுமை, யோதிய வருகா
லத்தி லுறப்பொரு ளோர்தி டாமை யேதுமே நிகழ்கா லத்தி லெய்கினு
மதிலு பேட்சை, யீதெலாரு சீவன் முதத னிலக்கண மாககு மைந்தா.”
என்பது விவேக சூடாமணி.

“மற்று கலலோர் சென்றபொருட் கிரங்கா வருவ மதித்தெண்ணா,
முற்று நிகழ்கா லப்பொருளை முறையா லெய்திக் கைக்கொள்வார்.” என்
பது ஞானவாசிட்டம்.

¶ “நன்றென்றுந் தீதென்று நானென்றுந் தானென்று, மன்றென்று
மாமென்று மாகாதே - நின்றநிலை, தானதான் தத்துவமாஞ் சமபயுததார
யாக்கைக்குப், போனவா தேடும் பொருள்” என்பது நல்வழி

93. அரிதாது மிவர்க ளிவ்வா றநேகரா னாவ முத்தி
சரியாதும் பாடு பட்ட சமாதிக் துப் பலனே தேன்றால்
பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் தநுப விப்பன்
வரியானும் வரனு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வா.

கோள்ளுத் சீவன்முத்தன் பிரஹ்ம வரியானவன், பிரஹ்மவானைப்
போலத் தன்னுலு ணர்தலும் பிரஹ்ம வரியானைப்போலப்பிறரா லுணர்
தலு மின்றிக் காட்டலோட்டம் போன்று எப்போதும் அசம்பிரதீதாத
சமாதியி லிருக்கும் ஜீவன்முத்தன் † பிரஹ்ம வரிஷ்டனவன். ‡ இவ
னுணவு கொள்வது சிறு துழந்தைக ளுமங்கிக் கொண்டே உணவு
கொள்வதுபோ லிருக்கும். (92)

வித்து, வரன், வரியான், வரிஷ்டனென நானாவாயுள்ள ஜீவன்
முத்தர்கட்து ஜீவன்முத்திச் சுருத்திப் றாதம்மிய மிருக்கின்றதன்றி
விதேகமுத்தியிற் றாதம்மிய மின்றெனல்.

¶ “திரிவித வுலகத் தரிசொரு ஞானி” என்றவாறு சுவர்க்கமத்திய
பாதான மென்னு முவுலகத்தியுங் கிடைத்தற் கருமாயுள்ள விச்சீவன்
முத்தர்கள் வித்து, வரன், வரியான், வரிஷ்டனென் றிவ்வாறு பிர
ரத்த கன்மவசத்தால் பல்வேறு வகைத்தாய வியவகார முடையவா
யிருப்பினும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்திற் றாதம்மிய மின்மையின்,
அதன் பயனுன மோட்சம் அவர்கட்கொரு தன்மைத்தாகவே யிருக்கும்.

† செவியாதி யிரதிரியங்கா அஞ்ஞானத்தி லிலயமடையாது தத்
தது கோளதங்களி லிருத்தலால் ஐக்ராவஸதை யடைந்தும் பகிர்முகமா
கும் அத்தகரணவிருத்தி யிலவாமையால் சுழுத்தி யவஸதை யடைந்தும்
சொருபத்தில் பிறழாதிருப்பவன் பிரஹ்மவரிஷ்டனவன்

“ கிலபெறு ஞான முற்று நிரந்தர விற்பம் பெற்று
வல்லுறு சுகம றத்திங் கமாத்தவன சீவன முததன
சலமென விருத்தி கெட்டுஞ் சாக்கா முற்றே னுகி
யிலகுசாக கிரமு மின்றி யிருப்பவன சீவன முததன ” எனபது
[விவேககுடாமணி.

‡ வரிஷ்டனது சரி வியவகாரம் அவனது முடற்சியினால் நடை
பெறுவதினராதலின், அவவியவகாரம் பரமேசுவரனு லேவப்பட்ட பிராண
வாயுவினால் நடைபெறுகின்ற செனபது சிலா கொளகை

¶ “ திரிவித வுலகத் தரிசொரு ஞானி தோவிடத் தென்றுறா
ரொணை, யுரைசெயிற பிரம விதையெயாத தந்தோ வென்றுமிவ வுல
கரைப் பதனால ” எனபது வைராக்கியப்பா.

சீ-வினா:—பகவானே! அங்கனமாயின், வரன் முதலியோர் வருத்தமுற்றடைந்த ஞானசாத்திய ராஜயோகம் அல்லது சகஜ சமாதியென்னும் நிர்விகற்ப சமாதிக்குப் பிரயோஜனம் யாது?

த-விடை:—அன்பனே! பிரஹ்மவித்து முதலிய நால்வரும், பிரஹ்ம வித்து, பிரார்த்தகன்மவசத்தாற் சம்பவிக்கும் (சந்தீடர்கட் துபதேசித் தல், ஞானஸாஸ்திர மியற்றல், உலகமின்புற உபநீதியாசம் புரிதல் முத லிய) † பெரிதாகியபிரத்தியட்ச துக்கத்தையனுபவியா நீற்பன்; ஏனைய பிரஹ்மவான், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்ட னென்னு மவரும் (பிரார்த்த கன்மவசத்தாற் சம்பவிக்கும் லௌகிக வைதிக வியவகாரங் கள் பெரிதுமீன்மையாற் பெரிதும்) ஜீவன்முத்தி ‡ விலட்சணந்த அனுபவ முடையவராய் வாழாநிற்பர். (இவ் வேறு பாட்டினை யுகித் துணர்வாயாக). (93)

¶ முத்தனுக்கும் (பிரஹ்மவித்திற்கும்) பெத்தனு
(அந்நான்) கீது முள்ளவேறுபாட்டினைக்
கூறல்.

சீ-வினா:—ஞானசிரியரே! பிரஹ்மவிததுக்கருப, (பிறததற்

† சுததாரதக்காரண முடையவன் சாஸ்திர விசாரததினாலும் தேசிக முர்த்தியினனுக்கிரததினாலும்பிரஹ்மாதமவைக்கிய நிசசயமாகியதததுவ ஞானததையடைந்து, ஜீவன் முததிவிலட்சணந்தவதுபவத துன்பொருட் டிப் பிரவிருத்திகளையெல்லாம்விட்டு, ஏகாத ஸ்தலததிருந்து, பிரஹ்மா காரவிருத்தியை யாவிர்ததி செய்வதனற் சித்திகுகும் நிருவிகற்பசமாதி ஞானசாத்திய ராஜயோகமாம்.

‘ நிரவிகாரத தனமை விருத்தியினால் மீண்டும் பிரஹ்மாகாரததன் மையாகசெவ்வனே தியேயாகாரவிருத்தி குணியமாயிருததல (துவை தாதுசந்தான மின்மை) எதுவோ அது ஞானமெனப் பெயரிய சமாதி யாம்” என்பது அபரோடசாதுபுதி.

‡ பாகியப்பிரவிருத்தி ஜீவன் முத்திக்கு விரோதியாகாது ஜீவன்முத்தி யின் விலட்சணந்தத்திற்கு விரோதியாமெனபதிங் குணாதற்பாற்றும்.

§ நிராவரணமாயப் பரிபூரணமாய விருத்தியோடு கூடியதா யுண் டாகு மாநந்தம் விலட்சணந்த மெனப்படும்.

¶ “முததரையும் பெத்தரையு முகக்குறியா னகக்குறியான முழுதுந் தேரின், மெத்தெனவா கியமொழியு மாணந்த பரவசததான மிகுந்த சோர் வுஞ், சித்தநிலை திரியாத செவவமுமா யிருப்பர் நல்லோர் தீயோ ரெல்லா, மித்தகைமை யோர்களை யு மிகழ்த்துகழ்ந் தோககுறவா யிருப்பர்தாமே.” என்பது உபநிடதம்.

94. பிரமஞா னிகளுங் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தாற்
 றிரமுறு மஞ்ஞா னம்போய்ச் சேனியாத வழியே தேன்றால்
 பரவுமா காச மொன்றிற் பற்றாது மற்றை நான்கும்
 விரவின தோடுங் கூடும் விதமிரு வோரு மாவார்.

95. சீவன்முத் தரைச்சே வித்தோர் சிவனய னெனோ லான
 மூவரு மகிழ் நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம
 பாவன மாளு ரேன்று பழமறை முழங்கு மிப்பான்
 மேவருஞ் சீவன் முத்தர் விகேகமுத் தியுநீ கேளாய்.

கேதுவான + அவித்தை காம) காமங்களுடைய அஞ்ஞானி
 களைப்போல லௌகிக வியாபார முடையவராய் ஜீவித்திருப்பின்
 (அபபிரஹ்ம வித்துக்கள் ஜீவபபிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்தாலன்றி
 வேறொன்றினாலும் கடத்தற்கரிய) வன்மை பொருந்திய (காம கர்
 மங்களுடே கூடிய) அஞ்ஞானமகன்று மீண்டும் பிறவாதிருத்தற
 குரிய மார்க்கமயாது? (அதனைக் கருணைபுரிந் தியம்பலவேண்டும்).

து-விடை:—ஞான சமாதியைப்பெற்ற நன்மாணுக்கனே? (பஞ்ச
 பூதங்களுள்) வாயுவாதி நான்தபூதங்களிலும் அவற்றின் காரியங்களிலும்
 வியாபித்துள்ள ஈ ஆகாயம் அவற்றொன்றிலும் சம்பந்தியாதிருத்தல்
 போன்று பிரஹ்மஞானிகள் பூரணமாகு மென்மேற்பு வனங்கள் தோன்று
 மென்னும் தாரணையுடன் அசங்கமா யிருத்தலால் அவர்களது வியா
 பாரம் உண்மையில் வியாபார மாவதன்றும், அங்கனமிருத்தலால் அவர்
 கள் பிறத்தற்கேது சம்பவியாது. ஏனைய வாயுமுதலிய நான்த பூதங்
 களும் தம்மோடு கலவாநிற்கும் பொருள்களோடு சம்பந்தித் திருத்தல்
 போன்று அஞ்ஞானிகள் இருவினைவசத்தாற் றம்மையடையும் மனைவி
 மக்கள் அர்த்தங்களோடுகூடி அவித்தை,காம, கர்மங்களுடையவராய்ச்
 சுகதுக்கங்களால் வதையாநிற்பர். (இவ்வாறிருந்தலே முத்தனுக்கும் பெ
 த்தனுக்கு முள்ள வேறுபாடாம்). (94)

+ அவித்தை-சொருபாவரணம்; காமம் - அதுகூல பதார்த்தத்தில்
 விருப்ப முடைமை; கர்மம் - சுகதுக்கவேதவான விருவினை.

ஈ எப்பதார்த்தம் சையோக சம்பந்தத்தினாலாவது சமவாய சம்பந்தத
 தினாலாவது ஒன்றினு மிருப்பதினோ அஃதவிாததி (அசங்கம்) எனப்
 படும ஆகாயத்திற பிறபதார்த்த மிருக்கின்றதேயன்றிப் பிறபதார்த்தத்தி
 லாகாயமிருப்பதில்ல யென்பது ாண்டுத தாற்பரியமாம்

96. பஞ்சினை யூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாஞ்
சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்கட்டு வெண்ணீ ருக்குங்
கிஞ்சிதா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போகும்
விஞ்சின பிராரத தத்தின் வினையநு பவித்துத் தீரும்.

ஜ்வன் முத்தரின் மகாத்மியநி கூறல்.

(இப்படிப்பட்ட) ஜ்வன் முத்தரிகளைச் + சேவித்தவர் அரண்மனையென்னு முழந்தீர்களும் மகிழ்மாறு(மனுமுதலிய நூல்கூறப்படும்) கிரிச்சிரம் சாந்தராயணமுதலிய விரதங்க னெல்லாவற்றையுங் துறைவறச் செய்து பிறப்பின் நாய்மை (முத்தியடைதற்குரிய பிறவி) யுடையவராயினுரென்று செய்யாமொழியென்னும் வேதம் கூறுகின்றது. (இதலால் அவரது + மகிமையை யளவிட்டுரைத்தல் ழடியாகுது). இனிப் பிறரடைதற்குரிய மகிமையையுடைய அச்சிவன்முத்தர்களுது விதேககைவல்லியத்தையுங் கூறுகின்றோம். அன்பனே! கவனமாகக்கேட்கக்கடவாய். ()

சீ - விஞ — கவனமாய்க் கேட்கின்றேன்; திருவாய்மலராகத்ருவால் வேண்டி.

† “ திடஞானி தரிசனமே தூதத் மாடல திடஞானி தரிசனமே தேவ பூசை, திடஞானி தரிசனமே செபத பங்குள் திடஞானி தரிசனமே செயும நங்குள், திடஞானி தரிசனமே சிவததைக காணல திடஞானி தரிசனமே சிவததின சேகல, திடஞானி தரிசனமே மேவு தற்குத் திரிவிதமா முலகத்து மரிதா மியாகுகும”

“வரமான ஞானிகு மகிழ்வி னோடே வளமான பேசனமே யளிப்பதாலும், திராண ஞானிகுத் தேவை யான திபவியமே சிரததையொடு கொடுப்ப தாலும், பரமான ஞானிகுப் பகதி யோடே பலவிதமாம் பணி விடையே செய்வ தாலும், அரிதான மோட்சக மெளிதே யாக வடைந திடலா மணுவரிதி லேய மிலலை”

“ஞானியடை யருச்சனையே செய்வ தாலே ஞானபல மடைந்ததன்ற சீவன் முததி, யானபர மானத மடைய லாகு மதனம்பு பரமான விதேகமுததி, தானுமதா லடைந்திடலா மாத லாலே தனாவுதரும் பவத்தி யனைத்தூ தாளி, யானியிலா முததிநிலை படைய வேண்டி வறிஞனுடைய யருச்சனையே செய்ய வேண்டி”

“ஞானிபத தீர்த்தததாற றுனஞ செயவோன ஞானகன வடிவான பரமே யாவ, னானவெரு சனமத்தி லனுடடிப் புற்ற வறங்கனெலாம் பரிபாக மான வாககே, யீனமிலா ஞானியுடைத தரிச னாதி யெளிதாக விச சன்மந தன்னி லெயதும், ணனமிலா ஞானியுடைத தரிச னாதி யுறுவோர்க்குப் பவத்தி மீண்டு முண்டோ.” எனபது ரிபுகிதை

† “அல்ல தங்கவா பெருமையை யருமறை மொழிய, வல்ல தனறன் முருத்தனும் பிரமணு மாட்டா” எனபது மோகவதைப்பரணி.

கர்மத்திரய வொழிவு கூறல்.

கு-விடை —பருத்திப் பஞ்சுமுதலிய வற்றை ஊழ்த்தீ (பிரளயகாலாக்கி) (அடைந்தால்) எங்ஙனம் மிகவேளிதாக வெர்த்துச்சாம்பராக்தமோ அங்ஙனமே அநேகவித ஜன்மங்களுண்டாவதற்கு அநேகவித ஜீவமாயுள்ள + சஞ்சித கர்மங்களுனத்தையும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய

+ (1) சென்ற ஜன்மங்களிற் செய்யப்பட்டுப் பலனுக்கு வாராதுள்ள கர்மம் சஞ்சிதமாம். (2) எதிர்காலத்திற்செய்யப்படும் காமம் ஆகாமியமாம்; (3) சென்ற ஜன்மங்களிற் செய்யப்பட்டு வாததமான (நிகழ்கால) சரீரத்திற்கு ஏதுவாயுள்ள காமம் பிராரததமாம். எந்தப் பிராரததகனமம் ஞானியின் சரீரத்தை யாரம்பிக்கச்செய்ததோ அது சரீரஸ்திதிகளுக்காரணமான பிரவித்தியை யுண்டாக்குகின்றமையின் போகததாலன்றிப் பிற்தொன்றாலும் நாசமடைவதில்லை யென்றுணராக பிராரதத வினைக்கு ஆசிரயம் அருளுனத்தின் விட்சேபசத்தியாம் விட்சேபசத்தியெனனும் அவித்தியாலேசம் தத்துவஞானத்தின் சமஸ்காரத்தால் நாசமாகின்ற தென்பது சாஸ்திர சமமதமாம். தத்துவ ஞானததால் அருளுனத்தின் ஆவரணசத்தியும், தத்துவ ஞானத்தின் சமஸ்காரத்தால் அருளுனத்தின் விட்சேப சத்தியும் நாசமடைகின்றன வென்பது “பூயசாந்தே விசுவமாயா நிவிரதயி - முடிவில் மறுபடியும் தேகாதிகாரியமாகிய விசுவமாயாநிவிரத்தி யுண்டாகின்றது” எனலுரு சுருதியா லாகித தநியததக்கதாம்.

“ விழித்த பின்னாச சொப்பன மிலலாமைபோலத் தத்துவ ஞான முதயமான பின்னாச தேகாதிகள் அசத்தாமாகவின் பிராரததமில்லை” எனனும் அபரோட்சாநுபூதியின் வாககியத்தை யாதாரமாகக் கொண்டு சிலர் ஞானிக்குப் பிராரததமுமில்லை யெனக் கூறுகின்றனர்; அது பொருத்தாது. ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆதமாவில் காமம் அதன் பலம் எனபவற்றின் சம்பந்தமின்றும் அதுபற்றி ஆதமாவில் சகலகர்மமு மிலலையெனனும் அபிப்பிராயத்தால் அபரோட்சாநுபூதி ஞானிக்குப் பிராரதத மின்றென்று கூறியதேயன்றி ஞானத்திற்கு முனசெய்த பிராரததத்திற்கு ஞானியின் சரீரத்தில் போகமுண்டாகா தென்னு மபிப்பிராயத்தால் அஃதினென்று கூறவில்லை யெனக்.

(1) சன்மாநதரங்களிற் செய்துள்ள ஆகாமிய காமங்கள் (அதிருஷ்டம் - தருமாதருமம்) அநதககரண வுபகித சாட்சியினகண் கறபனையாயுள்ள அவித்தையின் ஆவரணசத்தியி லிருக்கின்றன. அங்ஙன மிருக்கும் அவை சஞ்சிதவினையாம்.

(2) நாசவரணது இசைசயினால் அசசஞ்சிதவினைகளினின்றஞ் சமய பேதத்தால்பரிபக்குவமாகியவொருதர்மம் இவ்வாததமான சரீரத்திற்கு காரம பகமாய்த் தன்னொலாகிய சுகதங்களினால் போகவடிவ பயனைத் தருகின்

† ஞானுக்கிவி (அடைந்தால்) மிகவேளிதாக வேரித்துச் சாம்பராக்கும்.

றது; அத்தாமம் பிராரத்தவினையாம்; அதற்காசிரயம் அவிததையின விட்
சேபசத்துயாம்.

(3) பிராரததகர்மத்தாலாயபோகத்தை(சுகதுக்கங்களை)யனுபவிக்கும்
போது நிகழ்கால எதிரகால போகங்களைச் சம்பாதித்தறபொருட்டு, இவ
வர்த்தமான தேகத்திற செய்யுங்காமம் ஆகாமியகாமமாம், அதற்காசிரயம்
பிரமஜதாதாதமியம், சகஜதாதாதமியம், கர்மஜதாதாதமியமென்னு மூன்ற
னுள பிரமஜதாதாதமியமாம். (1) அகங்காரத்திறகுச்சாட்சியினோடுள்ள தா
தாதமியம் (ஒருமைப்பாடு) பிரமஜதாதாதமியமாம். (11) அகங்காரத்திற
குச் சிதாபாச(ஜீவ)னோடுள்ளதாதாதமியம் சகஜதாதாதமியமாம்.(111)அகங்
காரத்திறகு ஸ்தூலதேகத்தோடுள்ளதாதாதமியம் காமஜதாதாதமியமாம்.

வறுததவிதை யுணவிறகுமாத்திரம் உபயோக மாவதனறி முளையுண
டாவதற்குக் காரணமாகாமபோல ஞானுக்கினியால தகிககப்பட்ட கன்ம
மும் பிராரததபோகத்தோ டொழிவதனறி வேறுஜனமத்திறகுக் காரண
மாவ தில்லையென்ப தீண்டணாதற் பாற்றும்.

அதிகாரி புருடருக்குப் பிராரதத வினை பல ஜனமத்திற்கும் ஏனை
யோக கொரு ஜனமத்திறகு மேதுவாமெபைது “அறைநததுகா வினைய
துதா னுலோகயாத திரைக னதிகரியா துறுநராககே யோருடம்பு தன்
னிற், செறிநததுகா வாமவறறி னதிகிருத ராகிச் சிறந்தமா புருடாகருத்
தச்சங்கை யுடம்பி, னுறைநதலது தீர்ந்திடா தெனினுமறைப பின்றி யுறு
தலா லொருவனுக்கிங் கிளைமைமுதற பேதம், பிறந்திடினு மவனுக்கோ
ருடம்பேயாய் நின்ற பெற்றிடோ லாகுமென வுணாநதிகெ தெரிந்தே”
என்று வேதாந்தஞாமணி கூறிவதாவதிக

“சஞ்சிதந திருளோக காறபோம பிராரததந தனுலோ டேகும், விஞ்
சுமா காமி யந்தான விளங்குஞா னத்தி னுறபோம, செஞ்சயான செயத
வெல்லாஞ் சிவன்செயத வென்று ணாநதான, மஞ்சனே வினைத்தி றங்கள்
வந்துணைச சந்தி யாவே ” என்று வள்ளலா கூறுவா.

† “எறியாவொரி வருகானிடை யெரியாதன வெவைதா
மறியாவறி வுடையோகஞ் மறிவாரது விதுபோற்
குறியாலவரு குணஞானமெய யனலேகொள விடுமேற்
பொறியால்வரு வினையானவை பொடியாமிதொர் பொருளே.”
என்பது பகவற்கீதை.

“சஞ்சிதா னந்த மான சாந்தமாம் பிரமத தீயி
விச்சட வுபாதிப் பஞ்ச யாவையு மெரித்துப் பின்பிவ்
வுச்சமாயப் போதா னந்த வுண்மையாய்த தூயதாய் நின்ற
துச்சமில் பிரம மாகத துலங்குவன ஞானி யென்றும்.” என்பது
[விவேககுடாமணி.

97. பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புசிக்குநாட் செய்யுங் கர்ம
மறுமையிற் றெடர்ந்தி டாமன் மாண்டுபோம் வழியே தேன்
சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வா ிரூல்
ரறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தறமெலாங் கைக்கொள் வாரே.

(தத்துவஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசத்தி கெடுகின்றபோது
அதன்கண் ணுள்ள சஞ்சிதகர்மமழங் கெடுகின்றது. அதனால் சஞ்சிதகர்
மத்தின் பலன் ஞானிக்குச் சித்திப்பதில்லை). ஞானிக்கு ஆத்மாவின் கண்
கர்த்திருத்துவாதிப்பிராந்தியின்றகலின் சிறிதும் ஆகாமியகர்மம் அவனை
யடைவதில்லை. † பிராரத்த கர்மமோ அனுபவிக்கத் தோலையும். (96)

ஞானியின் ஆகாமியகர்ம மகலும் வகை கூறல்.

சீ-வினா.—சீவன முததாகள் (இராபபகலபோல் மாறி மாறி
வருளு சுசுதுககங்களை ஒப்பககாண்டலால்) பொறுமையாகவிருநது
பிராரத்த கன்மத்தின் பயனான சுசுதுககங்களை யனுபவிக்குங் கால
த்திற செய்யும் நலவினை தீவினைகள் மறுமையிற் றெடராது நசி
குகும் மாராககம் எவ்வனம்?

த-விடை —அன்பனே ! † அச்சீவன்முத்தர் செய்த தீவினையை
அறிவினர் தோஷ திருஷ்டியால் நிந்தித்துக் கொள்ளுகின்றனர்; அறி

† “சாஸ்திர (விசார) ததினால் உலகம் உணமையென்னும் ஞானம்
நசிகுகின்றது; (ஆதம்)அபரோட்சஞானத்தினால் (உலக) வியவகாரியாக்கி
யத்துவம் நசிகுகின்றது; பிராரத்த நாசத்தினால் உலகத்தோற்றம் நசிகுகின்
றது. மாயையிவ்வனம் மூல்தமாகநாசத்தையடைகின்றது. தனக்குள்ளே
பிரஹ்மபாவத்தைக்கொள்ளாதுவிடின் லீவபாவமநீங்குவ தில்லை. உணமை
யான அதவைதம் அறியப்படின (விஷய) வாசனை நீங்கும்; (வாசனை நீங்
கின்) பிராரத்தம் போய்பிறகு தேகம் வருவதில்லை. இவ்வாறாக மாயை
முற்றும் நசித்துப்போதல் நிச்சயம்”. வராகோபநிஷத-உ-அத்தியாயம்

‡ “ஞானியின் புத்திரர்கள் தாயத்தை யடைகின்றனர்; மித்திரர்கள்
புண்ணியசதையடைகின்றனர், சத்துருக்கள் பாவததையடைகின்றனர் ”
எனபது சுருதி தாயம் - பிராணமானசொத்து.

ஈண்டிது இரகசியமாம். ஆத்மாவின் கண் ஞானிகுக்க கர்த்திருத்து
வாதிப் பிராந்தியினமையின், அவன் காமகர்த்திருவன்றும்; கர்மகர்த்திரு
வாகாமையின் கருமமே செய்வதின்றும். ஞானியினபால் வினையே நிகழா
மையின், அதனைப் பாகிப்ப தெவ்வனமாம்? ஞானி அந்தக்கரண முதலிய
வற்றால் நிகழுங் கருமங்கட்கும் அவற்றிற்குஞ் சாட்சிமாத்திரமாய் விளங்கு
கின்ற னாகலின், அவன் கருமஞ்செய்வனல்லன். ஞானியினுடைய நல்
வினையைப்பூசிப்பவரும், தீவினையைத் தூஷிப்பவரும் பங்கிட்டுக்கொள்ளு

93. அரியமெய்ஞ் ஞானத் தீயா லவித்தையா முடனீ ருகும்
பேரியனா லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழுமந் நேர
முரியசூக் குமச ரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போற்
றுரியமாய் விபுவாய் நின்ற சோருபத்தி லிறந்து போமே.

வுடையார் ஞானி சிவசோருபமே யென்றறிந்து பூசித்து அவர் செய்த
நல் வினையையெல்லாங் கொள்ளு கின்றனர். (அங்ஙனங் கொள்ளுத
லால் சீவன்முத்தரது ஆகாமிய கர்மம் மறுமையிற்றெடராது நசித்து
விடுகின்றதென்க). மறுமையென்றது ஈண்டு விதேகமுத்திநசையை. ()

சரீரத்திரய வொழிவுகூறல்.

சீ-வினா:—ஜீவன்முத்தனுகு ஸ்தூல சூட்சும காரணசரீரங்
கள நீங்குங் கிரமத்தைக் கூறியருளுமாறு பிராததிகுகின்றேன.

து-விடை —அஃப்பனே ! ஜீவன்முத்தனது அவித்தை யென்னுங்
காரண சரீரம் தத்துவஞானத்திலும் கேடுகின்றது + ஸ்தூலசரீரமோ
அதற்கு நியமித்த காலத்தில் (பிராபத்த கர்மபோகமுடிவில்) பிணவடிவ
மாகின்றது அவ்வாறு ஸ்தூல சரீரம் பிணவடிவ மாகின்றபோது

கின்றனரென்பது அரததவாகமாம் அஞ்ஞானியி னோக்கத்திறகு ஞானி
காம காததாபோன்று விளங்குகலின், அதுபற்றி ஞானி செய்யுங்காமம்
அகாத்தாவாகிய வவ்னையடுத்த கிடம்பெழுமையின், அதற்கொரு வழி
விடவேண்டி ஞானியின் நலவினையைப் பூஜிப்பவரும், தீவினையைத் தூஷி
ப்பவரும் அடைகின்றன ரென்று கூறப்படுகின்ற தென்க. ராண்டு ஞானி
யைப்பூசிப்பவா அளவிடற்கரிய புண்ணியத்தையும் தூஷிப்பவா அளவிடற்
கரிய பாவத்தையும் அடைகின்றார்களென்பது தாற்பரியமாம்.

† ஜீவன்முத்தனது ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிவமாகின்ற தெனறு
கூறியதனால் சிலர் ஞானியரதுசரீரம் பிணவடிவமாயவிழுதல்கூடாதென்று
கூறுதல் பொருந்தாதவாறாயிற்று குமாரகீதவா சுதந்தரத்தத்தில் ஸ்தூல
சரீரம் பிணவடிவமாய விழுந்தால் பிறவியகலாதென்று கூறியது வியாதந்
மாய் விடுமேயெனின், அப்பெரியார நகுலீசபாசபத மதத்தை யனுசரித்து
அவ்வாறுகூறினாரேயன்றித் தமது சித்தாந்தமாகக்கூறவில்லை. அவர் தமது
சித்தாந்தத்தை “முத்தி யாதோ வெனவெண்ணி முயங்க வேண்டா மிஃ
தறுதி, முத்தி யுளதேற பந்த முண்டா முத்தியொருகா லையுமில்லை, முத்தி
தானாஞ் சகம்வேறின மோக மதிநகாண் பதைப்போககின், முத்தி யாகு
மிநநிலையை முயன்று வருத்தி நிலைமொளவாய” என நத்துவிதபுணமை
யிற் கூறுவதற்கு

அவா ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிவமாய விழுந்தால் பிறவியகலாதென்று
கூறியதற்குக் காரண மியாதெனின், தேகாதமப்பிராபி யுள்ளவாகட்டாத

தேகத்தில் உவர்ப்புத்தோன்றுமை நியமமாயிருத்தலின், அதுபற்றி அவர் கட்கதுவாயிலாகவே தத்துவஞான முண்டாகுமாறு ஸ்துதியாதத வாத மாக அங்ஙனங் கூறினாரென்க.

“பிராரத்தகன்மம் முடிவுபெறும் பரியந்தம அரவின்ரோல் (அரவுதா னுரித்ததோலி லபிமானமற் றிருப்பது) போன்று (வேறுகககண்டதன் சரீரத்திலபிமானமற்று) வியவகரிக்கின்றான் இதனமைத்தாய சரீரத தையுடைய முத்தன் இருப்பிடமினறி (தன்னுலொருவருக்குநதுன்பமுண் டாகாவாறு) சந்திரனைப்போன்று சஞ்சரிககின்றான். (புண்ணியநதி புண் ணியகேஷத்திர முதலிய) தீர்த்தங்குளிலாவது சண்டாளாகளது இல்லத்தி லாவது (இன்னவிடத்து உடலைவிடவேண்டுமென்னும் நியமங்கருதாது) உடம்பைவிட்டுக் கைவல்ய (மோட்ச)த்தை யடைகின்றான் (ஜீவன் முததன் விட்ட) அவவுடம்பைததிகபலிகொடுத்தலவேண்டும்; அல்லது புதைத்தல் வேண்டும்” என்று பைங்களோபநிடதங்கூறுவதும், “அந்தமின் ஞானி யருளை யடைந்தக்கால், அந்த வுடறன் குகைசெய திருத்திடிந், சுந்தா மன்னருந் தொல்புவி யுள்ளோரும், அந்தமி லின்ப வருள்பெறு வாறே” என்று திருமந்திரங் கூறுவதும் பிறவும் உய்த்துணர்வாககு ஞானியின் சரீரம் பிணவடிவ மாகாதென்பது அசங்கதமாமென்க.

ஞானியின் சரீரம் பிணமாய விழுங்காலதது அவனுக்குத்தேசகால ஆச னுதிகளின் அபேட்சையிலலை. ஆனால், உபாசகனுக்கு அவற்றி னபேட்சை யுண்டு. ஜாதகசத்தியம், பிரஹ்மத்திறகுமெனக்குமுள்ள பேதம் வாஸ்தவம், நான ஜன்னமரணாதி தாமமுடையவென்னும் பிராந்தி ஞானிக்குமறந்து மின்மையின் அவன் உதராயணமுதலிய புண்ணிய காலங்களிலாவது தட்சி ணாயணமுதலிய பாபகாலங்களிலாவது காசி முதலிய பவித்திர தேசங்களி லாவது இலங்கைமுதலிய அபவித்திர தேசங்களிலாவது உததமமான சித்தா சனத்திருந்தாவது அதமமானசவாசன ததிருந்தாவது பிரஹ்மமேநானென்று சாவதானமாயச சித்தனைசெயது கொண்டாவது ராமராம அல்லது சிவசிவ என்று கூறிக்கொண்டாவது வியாதியினுல்கிக வியாகூலமடைந்து ஆ. ஜ. ஐயோ ஐயோ, அப்பா அப்பா, அமமா அமமா, சாமி சாமி என்று புலம்பிக் கொண்டாவது இறப்பினும் அவற்றாலவனுக்கு இலாப நஷ்டமொன்றுமில லை. ஒருவன்நாடோறுமத்தியயனஞ்செய்யும் வேதததைச்சொப்பவைஸதை யிலும் சுழுத்தியவஸையிலும் மறந்தாலும் மறுநாள் அவவேதத்தை அவன் அததியயனஞ் செய்வாதவனான (அததியயனஞ் செய்வன்), அதுபோல ஞானிகு மரணகாலத்தில் ததவானுசந்தான வடிவப் பிரஹ்மாதம் ஜக கிய ஸமரணமில்லை யாயினும் அவனது ஞானத்திறகுந் கேட்கின்றம். “ஞா னியின் தேகம் காசியில் விழுக, அல்லதுசண்டாளன் வீட்டில்விழுக, ஆனால் ஞானமடையுங்காலததுப பதபப் பிராந்தி நிவிர்த்தியாதலின் அந்த ஞானி சாவமுதததாலும் முதததனை” என்பது வேதாந்தசம்பிரதாயவாகியமாம

99. கடமேனு முபாதி போனாற் ககனமொன் றுனாற் போல
 வுடலேனு முபாதி போன வுத்தரஞ் சீவன் முத்த
 ரடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற
 படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதமடைந் திருப்ப ரென்றும்.

† சூட்சுமசரீரம் கோல்லனுலையிற் காய்ந்த இரும்புண்ட நீர்போலத்
 தூரியமாயும் வியாபகமாயுமுள்ள ஆன்ம சொரூபத்தி லிலயமாகின்றது.
 [இவ்வாறு முன்று சரீரமும் ஒழிந்தலால் ஜீவன் முத்தனுக்குப் புனரா
 விர்த்தி (மீட்டும் பிறத்தல்) உண்டாகின்ற தில்லை. எவனது சூட்சும
 சரீரம் மரணகாலத்தில் வெளியிற் செல்லுகின்றதோ அவனுக்கே புன
 ராவிர்த்தி யுண்டென்பது நியமம்].

விதேகமுத்தியி னியல்பு கூறல்.

சீ-வினா:—எனது பரமதந்தையே! ஜீவன்முத்தர்க்கு ஸ்தூல
 சரீரம் நீங்கியபின்ன ருண்டாகும் நிலைமையாது?

சு-விடை:—† கடமேன்னு முபாதி நீங்கியபின்னர்த் தாமதமின்
 றிக் கடாகாசம் மகாகாசத்தோடொன்றொன்போலச்சரீரத்திரயமென்னு
 முபாதி நீங்கியபின்னர்த் தாமதமின்றிச் சீவன் முத்தர் ஆதிமத்தியாந்த
 ரகிதமா யுள் வெளியின்றி யெப்போதுந் தானிருந்தபடியே விளங்கும்
 ¶ விதேகமுத்திப் பதத்தை யடைந்திருப்பர். [கடோபாதி நீங்கிய

† ஞானியின் ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிவமாய விழுகின்ற காலத்து அவ
 னது சூட்சுமசரீரம் அஞ்ஞானியின் சூட்சுமசரீரம்போன்று வேறுலகத்திற்
 காவது இவ்வுலகத்தின் வேறு சரீரத்திலாவது போகாது காயசகிய விரும்
 பிற் றெளித்த நீர் சொரூபமில்லாது கெடுவதுபோல ஆனம சொரூபத்தி
 லிலயமாயக கெடுகின்றதென் றீண்டறியத்தக்கதாம்.

சூகருமசரீரம் நிர்விகாரவடிவப்பிரஹ்மத்தில் இலயமாதல் சம்பவியா
 மையின், பிருதிவியின் காரியமான விரும்பில் நீர்த்துளி இலயமடை
 யாது அதனோடு கூடிய நெருப்பில் இலய மடைவதுபோல, சூகருமசரீ
 ரம் சுதத்சேனத்தில் இலயமடையாது, அதனோடு கற்பிதமாகக்கூடி
 யுள்ள அவித்தையில் இலயமாகின்றதென்று கொள்க. எனது ஆதேயத
 தில் இலயமாகுஞ் சூக்குமசரீரத்தை ஆதாரத்தில் இலயமாவதாகக் கூறி
 யது உபசாரவழக்காம்.

‡ ‘‘படியில் வந்த பரம ஞானனாற், றடைய றும்படி தன்னை யறிந்த
 வ, னுடல்வி டும்பொழு தொன்றொரு மண்மயக், கடமு டைந்தவா காய
 நிகர்ப்பனாவு’’ என்பது பிரபலிங்கலீலை.

¶ சத்துவஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகிப் பிராரத்தபோ
 கத்திறகுப் பின்னா ஸ்தூல சூகரும சரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்

100. சோல்லிய மகனே யெங்குஞ் சூழ்வேளி யிருக்க மண்ணைக்
கேல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றினு காசம் போலே
யொல்லையாம் பிரமநா லா லுற்றது போலே தோன்று
மெல்லையி னாமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய்.

விடத்துக் கடாகாசம் மகாகாசத்தோ டேகமாவதுபோலச் சரீரத்திரய
வுபாதி நீங்கியவிடத்துச் சீவன்முத்தர் பிரஹ்மத்தோடேகமாய அஃதா
வது பிரஹ்ம மாத்திரமாகவே விளங்கு கின்றனர் அப்போதவர்
விதேகமுத்தரெனப் படுகின்றனர்]. [விதேகம்—தேகமின்மை].

பிரஹ்மப்பிராப்தி யெஞ்ஞான்றுமுள்ளதெனல்.

சீ-வினா.—சினமயாநந்த குருவே' இப்போதுகூறிய பிரஹ்
மப் பிராப்தி யொருகாலத் துண்டாவதா யிருந்தலி னஃதனித்திய
மாகுமல்லவா?

த-விடை:—எனதுபதேசத்தாற் சித்தித்த அனுபவத்தை ஐயந்தீர
அவ்வப்போது வினாவிவந்த ஞானபுத்திரா ! வாயுவாதி நான்கு பூதங்க
ளிலும் அவற்றின் காரியங்களிலும் வியாபகமாயுள்ள ஆகாயம் எப்போ
தும் தானிருந்தபடியேயிருக்க, பூமியை யகழ்ந்தபின்ன ரப்போதுண்டா
னதுபோல அறிவிலிக்குத் தோன்றும் கிணற்றகாசம் போலச் சுபாவ
சித்தமாயுள்ள பிரஹ்மம் தருபதேசத்தாலும் சாஸ்திர விசாரத்தாலும்
அப்போது நூதனமாகஅடையப் பட்டதுபோலத் தோன்றுகின்றது,
அவ்வாறு தோன்றினும் அஃதுண்மை யன்மையின், முடிவற்ற கூடஸ்தப்
பிரஹ்ம சோநுபமாகிய யாம் (உண்மையில் கூடஸ்தனாகிய நீயும் உண்
மையில் பிரஹ்மமாகியநானும்) எப்போதும் ஏகவடிவமேயென்று பிற
ழாது வாழ்க் கடவாய்.

திருக்கு யதார்த்தப் பொருளென்றும் திருசியம் கற்பிதப்

பொருளென்றும் வற்புறுத்திக்கூறல்.

சீ-வினா —தத்துவரத்தினமே! இதுகாறங் கூறிய அராததத்

தில் (தெளிந்தவிடத்துக் கயிறறி வரவுபோல்) இலயமாதல் விதேகமோக்ஷ
மெனப்படும. அஃதாவது சீவன்முத்தர தேகாதிப் பிரபஞ்சம மிததையாக
வேணுந் தோற்றுதலினறி (சரீரத்திரயமும் நீங்கி)ப் பிரஹ்மசொருபமாகவே
நிலைத்தலாம்.

“இங்குமிக வரிதான விதேக முதத னிலக்கணமே நிதாகரினக் கியம்
பக் கேளாய், தங்குநினை வனைததையுமே தவிரந்து சுத்த தற்பரணே தானா
கிச சாந்த னாகிச, துங்கசுக கனமாகிச துச்சரூபத் தொடர்பின்றி மகா
மௌன நிலைபெற் றோனாய், மங்கலிலா வுணாவுருவாம் பிரமரூப மாதிரி
மா யிருப்பவனே விதேக முததன்.” என்பது ரிபுகிதை.

101 கானனீர் கிளிஞ்சில் வேள்ளி கந்தர்ப்ப நகர்க னுலூர்
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு
பீனமாந் தறிபு மானிற் பிபஞ்ச மெல்லாம்; பொய்யே
ஞானமேய் மகனே யுன்னை நம்மாணை மறந்தி டாதே.

கைச சங்கிரகிததுத திருவாய் மலநதருளுமபடி பிரார்த்திககின்
றேன்.

து-விடை:—புத்திர சிகாமணியே! † பிரபஞ்சம் அந்நுபாதானகாரண

† பிரபஞ்சமும் அதன் உபாதானகாரணமான அவிததையும் மிததை;
பிரஞ்ஞானகனப்பிரஹ்மமே சததியம்; அநதப் பிரஞ்ஞானகனப் பிரஹ்
மமே நீயென்று கூறுவதால் சர்வம் மிததை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம்
நான் என்னும்வேதாந்தத துன் இரகசிய சித்தாந்தம் பெறப்பட்டவாறறிக.

சாவமும் மிததையாய விளங்கினாலன்றிச சர்வமும் பிரஹ்மமாய்
விளங்குதலும் சாவமும் பிரஹ்மமாய் விளங்கினாலன்றிச சாவமும் நானாக
விளங்குதலு மிலையாம.

ரண்டுக்கூறிய திருஷ்டாந்தம் ஒன்பதனுள் மலடிமகனும் முயற்கோ
டும் சொனமாததிரமாயுள்ள அசதபதாரததமாம்; வையவை சொல்லுந்
தோற்றமுமாயுள்ள மிததியா பதார்த்தமாம் கந்தாபப நகரமாவது மேக
படலத்திற்கேற்றும் நகரவடிவம், அல்லது, ஆகாயத்தி லிந்திரஜாலக்
காரணலாககப்பட்டநகரம், அல்லது மரணகாலத்திற்கேற்றமும் நகரமாம்.

வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் ஜகதமித்தை யெனபதற்குப் பல திருஷ்
டாந்தங்கள் கூறுதல ஜிஞ்ஞாசுவின் மனத்தில ஜகதமித்தையென்பது நன
ரூப்பத்திதற்பொருட்டாம். வேறு வேறு உவமானங்கள் உரைப்பது பற
றித தததுவ வாதம் கூறுவது வருமாறு:—

“உகலமொன்றேயுளது, அஃதழிவ திலலை யென்னும் மாணாககனை
நோக்கி, உலகம் காரியமேயன்றிக் காரணமல்லவென்றும், காரணமாவது
எவகும் பரிபூரணமான பரவஸ்துவேயென்றும், தாயினிடத்துப் பிள்ளை
எப்படிப் பிறந்ததோ அப்படியே பரவஸ்துவினகண் உலகு உதித்தது
என்றும் ஆசிரியர் கூற, மேலே மாணாககனுக்கும் ஆசிரியர்க்கும நடக்கும்
சம்பாஷணையாவது’—

மாணாக்கன்: தாயினிடத்துப் பிள்ளை பிறந்ததுபோல் பரவஸ்துவின்
கண் உலகுதிக்குமாயின் தாய வேறுபொருள், பிள்ளை வேறுபொருள்;
அன்றி, இரண்டுங் கண்டப்பொருள்கள். இவவுவமானப்பிரகாரம் உவமே
யததைப் பாப்போமானால் பரவஸ்துவும் உலகமுங் கண்டப்பொருளாகின்
றன. இது பரவஸ்து பரிபூரணமென றுரைத்ததற்கு விரோதமாகின்றதே.

ஆசிரியர்: உலகமே பொருளென்றும், அதற்குக்காரணம் பிறிதொரு
பொருளில்லையென்றும் கூறும் சித்தாந்தத்தை மறுக்கவேண்டி, இதற்கு

மேல் பொருளொன றுண்டெனத் தாய் பிள்ளை யுவமானங் கூறினதே யன்றி, அதுவே சித்தாந்தமன்று. பிள்ளை, பால தயிராவதுபோல் பரிணாமம். தாயும் பிள்ளையும் வேறானமையின் உண்டாகும் பரிபூரணதோஷம் பாலே தயிராவதான பரிணாமத்தில் இல்லை. இவ்வுவமானத்திற்கு உவமேயம் பரவஸ்துவே உலகமாம்.

மாணக்கன்: ஆசிரியரே! நீருரைத்த தோஷமில்லாவிடினும் வேறு பெருந்தோஷமுண்டாகின்றது. அஃதியாதெனின, பாலே தயிராவதில் பால்கெட்டுத் தயிராகின்ற தென்பதாம். இவ்வுவமானப்படி பரம கெட்டுலகாகின்றது. அதனோ டொழியவில்லை பால்கெட்டுத் தயிரானால் தயிர் தயிராகவே யிராது, அதுவுங்கெட்டு வேறும், அதுவுங்கெட்டுப் பிறிதொன்றுமாகி, முடிவில் இன்ன நிலைமைத்தென்றுரைக்க இயலாமற்போம். அங்ஙனமே பரங்கெட்டு உலகாகி, அதுவுங்கெட்டு வேறாகி, அதுவுங்கெட்டு மற்றொன்றாகி ஈறறில் இன்னநிலைமைத்தென்று கூற முடியா மற்போம்.

ஆசிரியா: அஃதுண்மைதான நாம் பரிபூரணதோஷம் வாராமற்பொருட்டும், இரண்டுபொருள்களல்லவென்பதற்கும பால் தயிரெனனும் உவமானங் கூறினதே யன்றி அதுவே சித்தாந்த மன்று. பிள்ளை மணகடம் போல் காரண காரியமாம். மண கெடாமல் கடமாவதுபோல் பரவஸ்து கெடாமல் உலகாகின்றது.

மாணக்கன்: இதிலும் தோஷமில்லாது போகவில்லை. மண் விகாரப் பட்டன்றோ கடமாகின்றது? அங்ஙனமே பரம விகாரப் பட்டன்றோ உலகாகவேண்டும? நிர்விகாரமான பரததிற்கு விகாரததுவங் கற்பிப்பது நியாயமன்றே.

ஆசிரியர்: உண்மைதான. பால் கெட்டுத் தயிராவதுபோல் மண் கெட்டுக் கடமாவதில்லை யென்பதற்கும், தயிர் மீண்டும் பாலாகாமற்போவது போலன்றிக் கடம் மீண்டும் மண்ணாகுமென்பதற்கும் இவ்வுவமானமே யன்றி மற்றப்படியல்ல. இனி விகாரப்படாதவுவமான முரைக்கின்றோம் அஃதாவது சூரியனும் பிரதிபிம்ப சூரியனுட்போலலாம். சூரியன் விகாரப் படாமல் எப்படிப் பிரதிபிம்பிக்கின்றானோ அப்படியே பரமவிகாரப்படாமல் பிரதிபிம்பிக்கின்றது.

மாணக்கன்: இதிலும் சங்கையல்லாமற் போகவில்லை. பிம்பப்பொருள் பிரதிபிம்பிக்கிறதற்கு ஆதாரமொன்று வேண்டும. சூரியன் பிரதிபிம்பிப்பதற்கு ஜலம் எப்படி ஆதாரமோ, அப்படியே பரம்பொருள் பிரதிபிம்பிப்பதற்கு ஆதாரமொன்று வேண்டும். எது மற்றொரு ஆதாரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ, அஃது அபரிபூரணப்பொருளாயிருக்கவேண்டுமேயன்றி ஒர்போதும் பரிபூரணப்பொருளாகாது. ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரியனும், கண்ணாடியிற் பிரதிபிம்பிக்கும் நமது முகமும் பரிபூரணப்பொருளாமா? சூரியனும் நமது முகமும் ஒரு இடத்திலும், ஜலமும் கண்ணாடியும்

பிறிதொரு இடத்திலும் இருக்கின்றமையின, பிம்பப்பிரதிபிம்ப வடிவமாமை அபரிபூரணப் பொருளுக்கே பொருந்து மென்றவாறாயிற்று. இவ்வடிவமானப் பிரகாரம் பரம் அபரிபூரணப்பொருளாகின்றது.

ஆசிரியர்: பிம்பப்பிரதிபிம்ப திருஷ்டாந்தம் பரவஸ்து விகாரப்படுவதில்லை மென்பதற்கு மாதிரிமே இனிப் பரிபூரண தோஷமில்லாமைக்கு வேறு திருஷ்டாந்த முரைக்கின்றோம்? அது கயிற்றிற்பாம்பும் கிளிஞ்சிலில் வெள்ளியும் எப்படித்தோற்றுகின்றனவோ, அப்படியே பரத்தினிடத்துச் சிசுசடவடிவான வலகு தோற்றுகின்றது.

மாணக்கன்: இதிலும் வினா நிகழ்கின்றது கயிற்றைத்தவிரப் பாம்பில்லையெனத் தெளியின் பின்னர்ப் பாம்பு தோற்றுவதில்லை உலகு காரணத்தையன்றி யில்லையென்றுணரினும் மீண்டுநதோற்றுகின்றது. மண்ணையன்றிக் கடமென்னும் பொருளின்றென ஆயநதறியினும் பெயர்த்தும தோற்றுவதைப் பராக்கின்றோ மன்றா?

ஆசிரியர்: உலகம்பொருளல்லவென்பதற்கு மாதிரி கயிற்றிற்பாம்பும் கிளிஞ்சிலின்கண் வெள்ளியும் திருஷ்டாந்தமே யன்றி முற்றுமல்ல. இனி அததோஷமும் வாராமற் பரிகரிக்கின்றோம் அஃதியாதெனின், கானனீராம.கனலையன்றி நீர் முக்காலத்து மின்றெனத் துணியினும் மீண்டுநதோற்றிக்கொண்டே யிருக்கின்றது. அதுபோல் உலகம் அசத்தெனத் துணியினும் தோற்றிக்கொண்டேதான் இருக்கும்.

மாணக்கன்: கானலினிடத்து நீரில்லையென்று தெளிந்த பின்னாத தோற்றினும் அஃதநுபவத்திற்கு வருவதில்லை, அஃதாவது நீரை அருந்த வதவுவதில்லை. உலகோ அவ்வாறன்று; சத்த ஸ்பரிசு ரூப ரச கந்தங்கள் அநுபவிகப்படுகின்றன. ஆகவின் இததிருஷ்டாந்தம் பொருத்தமுறாது

ஆசிரியர்: உலகம், அசத்தெனதுணரினும் பெயர்த்தும் தோற்றும் என்னுமளவும் கானனீர் திருஷ்டாந்தமாம். மற்றபபடி (ஐம்புலனுக்கும்) அநுபவமாகின்றமைபற்றி வேறு திருஷ்டாந்தம் கூறுவோம்; அஃதாவது சந்ரிபாத தோஷத்திற்காணு முலகும், சொப்பனவலகும், பிறவும போலுமாம். சந்ரிபாததோஷ முதலியவற்றாற் காணும் உலகு தோற்றமேனும் அநுபவத்தோடுகூடிய தோற்றமாம்”.

உலகவடிவ காரியத்தோடு கூடியமாயை சிரோளதம் (சுருதிசம்பந்தி ஞானம்), யௌத்திகம்(யுக்தி சம்பந்தி ஞானம்), லௌகிகம் (லோகசம்பந்தி ஞானம்) எனனும் பேதத்தால் முறையே துசசை அநிர்வசநீயை, வாஸ்தவி யென மூவகைத்தாம்.

(1) “இந்தப்பிரஹ்மத்தில் நானாவென்பது சிறிது மில்லை” என்றற் றொடக்கத்துச் சுருதிவாக்கியங்களால் உலகவடிவ காரியத்தோடு கூடிய மாயை மலடிமகன், வான்மலர், முயற்கோடு முதலியன போல முக்காலத்து மினமெனப் பெறப்படுதலால், அது துசசையாம் (அசத்தாம்)

மான அஞ்ஞானமாகிய வணைத்தும் † கானல் நீர், கிளிஞ்சில் வெள்ளி, கந்தரீப்ப நகரம், சோப்பனவுலகம், ஆகாய நீலம், கயிற்றாவு, மலடிமகன், முயற்கோடு, ஸ்தானுபுருஷன் என்பவற்றைப் போன்று மித்தையாம். ‡ பிரஞ்ஞானகனப் பிரஹ்மமே சத்தியமாம். (நீ பிரஞ்ஞானகனப் பிரஹ்மவடிவமாயிருத்தலின் உன்னிடத்துச் சகத்தும் அதனுபாதான காரணமான அவித்தையும் மித்தையாயிருக்கின்றன. அவ்வாறிருக்கும்) உன்னைநமதானைப்படி மறவாதிருக்கக் கடவாய்.

(2) கானனீர், கிளிஞ்சில வெள்ளி, கந்தாப்பநகர், சோப்பனவுலகு, வானமை, கயிற்றாவு, கட்டையிறகளான் முதலிய உவமானமும், உலகவடிவ காரியத்தோடு கூடியமாயை மித்தை; திருசியமாயிருத்தலின்; யாது திருசியம் அது மித்தை, கயிற்றாவு போல, யாதுமிதையன்று அது திருசியமன்று ஆனமாப்போல எனனும அதுமானமும் பிறவுமாகிய பிரமாணசகித யுத்தியினால் அமமாயை அராவசநீயையாம (சத அசத்விலட்சணமாயிருத்தலால் பாதயோககிய சொரூபமுடையதாம். பாதம் - பொய்யென்று நிச்சயித்தல).

(3) ஆதமாதம்மவிசாரமினறிய பாமர விஷயிகளது சித்தத்தில் அமமாயை (ஆனமாப்போல) நித்திய வஸ்துவாகத தோன்றுதலின் வாஸதவியாம (யதாராதமாம்). ஈண்டு இஃமூன்று பேதமு மறியத்தக்கனவாம்.

† “கயிற்றா விப்பி வெள்ளி குறறியிற கள்வன் மிகக
வெயிற்படு கானற நெண்ணீர் விண்ணிறகந தருவ லூபோ
வியற்படு நித்த சசசி தாநநத சிவத்தின் கண்ணே
செயப்படு பொருளாயத தோன்றுரு செப்பிய வுலக மன்றே.”

என்பது சித்தாந்தசிகாமணி.

‡ மண்ணென்றே நாமரூபத்தால் கடாதி பேதமானாற்போலும், பொன்னென்றே வாசாரமபண (வாககின் காரிய) த்தாற் கடக மருடாதி யாபரண மானாற்போலும், நீரொன்றே வாயுவசத்தால் நுரை குமிழி அலை முதலிய சமுதாய மானாற்போலும், தீபமொன்றே கடத்தின துவாரபேதத்தாற பல ரூபமானாற்போலும், காற்றொன்றே வேணுநந்திரத்தால் மந்தர மத்திம தாரமானாற்போலும், சுரமொன்றே பாடுவான் குறிப்பால் நாநா ராகமானாற்போலும், ஆகாயமொன்றே கிருகாதி யுபாதியால் அநேக மானாற்போலும், வாழையிலையைத் துண்டித்தலாற கரிதூரகாதி நாநா பேதமானாற்போலும், தொனீயொன்றே வாத்தியாதிபேதத்தால் அநேக மானாற்போலும், சூரியனொன்றே ஜலகுமபாதி வசத்தால் நாநாவித மானாற்போலும், முகமொன்றே கண்ணாடி பேதத்தாற் பலவானாற்போலும், இலக்கமொன்றே பிந்துபேதத்தாற் பத்து நூறு ஆயிரமுதலியன வானாற்போலும், சித்தொன்றே உபாதிபேத கற்பனையால் முறகூறிய ஜீவேசுராதி பேதவிகார கற்பனையாய விளங்குகின்றமையின், அஃதே உண்மைப்பொருளாமென்க.

உலகம் ரிததை யெனற்கும், பிரஞ்ஞானகணப் பிற்றமமே சத்தியமெனற்கும் கானனீர் முதலியவற்றை யுவமான மாகக்கூறுவது பற்றித் திருப்போரூர் ஸ்ரீ சிதம்பரசுவாமிகள், ஸ்ரீ குமாரதேவர் நெஞ்சுவிதூதின் கண்கூறியது இன்றியடையா தீண்டறியதக்கதாம். அதுவருமாறு:—

“சுகசொருப

மொன்றென்றே சொன்ன லுலகமே தென்றிடவே
நின்ற பழுதையிடை நீளரவ - மன்ற
வதிக்குமா நபபொருளி லுண்டாமென் றோத
விதித்த பழுதை விளங்கின் - மதித்தபாம்
பேகு மதுபோ லெழிற்சிவங்கண மும்முலக
மோகாதி தோன்ற லெனையென்ன - மோகமறக
கானலினீ ரில்லையெனக் கண்டுகீர் தோன்றுதல்போ
லீனமில்பொய யாத்தோற்று மென்றிசைப்ப - லான
பழுதையினிற் பாம்பும் பகர்காண னீரு
மெழுமோர் தகையா யிவைதாங் - குழும்யே
நானாவா யோபொருளி னண்ணுவதே தென்றிசைப்ப
வாளுத பொன்மண்ணி லாபரண - நானா
கடமாதி தோன்றுமொரு காரணம்போற் றோற்றுக
திடமாநீ காணென்று செப்பத் - திடவா
னெருவன ரெழிலா லுளவா மிவைதா
மருவுமிவை யாவரால் வந்த - துரையெனவே
விண்ணினிடைப் பீலி வெயிற்சூசுந் தோன்றுவபோ
னண்ணு மெனவே நயந்துரைப்ப - வெண்ணுமவை
பற்பலவா னுலும் பகருருவொன ருமிவைதாந்
துபபுடைநா னுவுருவாயத தோற்றுவதென் - செப்புகெனக
காநதரு மாநகர்போற் காணெனவே யநநகர்தான்
போநதவிவ கார ரின்றாய்ப் பொய்யாகு - மேயந்த
விவற்றுள் விவகார மேய்வதெவ் னென்னக
கவற்றுள் கனவுவிவ கார - நவிற்துதல்போ
லாமென் றுரைப்ப வதுநீனவின் வாதனையாந்
தோமுறுபொய் வாதனையான றாய்தாய - சேமப்
பொருட்கே தெனவந்தப் பூரணத்திற் றோன்றுந்
தருக்கா கினைவாகுந் தானென் - றுரைப்ப
வதற்கு கினைவெழுமோ யாதெனறு கேட்பக்
கதித்த கனலீலை கண்டா - யிதைப்பொய்யென்
றுன்னுது கேட்டி யுளஞ்சற் றசைந்தக்கான்
முன்னும் பரமுயிகண மொயததெழுந்த - மன்னா
யுலகமிவை தோன்று முளமிறதா லிந்தக

கலகமெலாம் பொய்யாய்க் கனதை - யிலகியதோர்
 மெய்யொன்றே யாகு மிளிர் முளத்துருவ
 னையா வருவெமாடு நாமமாம் - பொய்யுளதா
 னுன்னினைவு தீதென்றே யுகததா னோக்குமிட
 தநினைவு நாமயுரு வாகுங்கா - ணநினைவு
 கோடி கணத்திற் குதித்தெழலா லிவ்வுலகு
 காடற் கருவருவ நாமமாய்ப் - பீடுபெறத
 தோற்று நினைவைத் துணித்தாற்சற் சிற்சுகமே
 மாற்றற் கரிதாய் வயங்கலுறுஞ் - சாற்றிமிதா
 லுள்ளமே யிவ்வுலகா மிவ்வுலகே யுள்ளமா
 முள்ளமலா தேயுலக மொன்றிலலை - யுள்ளே
 மதுரக தருஞ்சாததன் வன்கோயின் முன்னே
 சதுரங்க மாபலமாத தங்குங் - குதிரைகரி
 தேரா னெனுமபெயருஞ் செப்பியபோ கொள்ளுருவு
 தேராது பொய்பென்று நீக்கியே - தேருமிடத்
 துற்றிடுமுக காலத்து முள்ளமண்ணே மற்றெல்லாம்
 வெற்றவெனும் பொய்பாய் விடுமிவைபோற் - சொற்ற
 பெயருருவ மானவெலாம் பேணுது நீக்கிற்
 செயிரறுசித தொன்றே திகழும்.”

முதலாவது

தத்துவ விளக்கப்படலம்

முற்றிற்று.

—

ஓம்

த த் த்

பரப்பிரஹ்மணேநம:.

கைவல்லிய

நவநீதவசனம்,

வினா விடை.

இரண்டாவது

§ சந்தேகந் தெளிதற் படலம்.

1. நரர்குழி பறித்து மேள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம்
உரமுறக் குத்திக் குத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயம் போலப்
பரமசிற் சொருபந் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி
திராநிலை பெறச்சந் தேகந் தெளிதலை மொழிகின் றேனே.

முற்கூறிய தத்துவத்திற்கேன்றும் ஆசங்கையை நிவர்த்தித்தற்
பொருட்டு இது கூறுகின்றேனெனல்.

* ஸ்தூனாகநநியாயம்போல (உலகத்திலே மக்க ளொருபயன் கருதிக்
குழிதோண்டி அதில் மேல்லவெடுத்து நிறுத்திய பெரிய ஸதம்பமானது
அசைவின்றி ஸ்திரமாக நின்றற்பொருட்டுக் கல்மண்ணிட்டுக் கெட்டித்துக்
கெட்டித்து அதனைப் பலப்படுத்தும் வகைபோல)ச் சர்வோத் கிருஷ்ட
மான சிதாநந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தில் நான் பிரஹ்மமென் றபேதமாகப்
பொருந்திய மனோவிருத்தியானது அதனிடத்துச் சலனமின்றி நின்றற்
பொருட்டுச் சந்தேகங் தெளிதலை யானிப்போது கூறுகின்றேன். 1.

§ “தடையெவை யெனிலஞ் ஞான சந்தேக விபரீ தங்கள்” என்னும்
ஞானப் பிரதிபந்த மூன்றனுள், சீடன் சந்தேகத்தினின்றும் நீங்குதல் அஞ்
ஞானத்தினின்றும் நீங்குவதற்கும் விபரீதத்தினின்றும் நீங்குவதற்கும் கார

ணமாயிருத்தலின், சீடனைச் சந்தேகத்தினின்றும் நீக்குதல் ஆசிரியரது முக்கியக் கடமையாம்; அதனால், சந்தேகத் தெளிதற் படலங் கூறுவது அத்தியாவசியமாயிற்றென்க. “அஞ்ஞான விபரீதங்கள் மோட்சமாத் திரத்தைக் கெடுக்கும்; சந்தேகம் போக மோட்ச மிரண்டையுங் கெடுக்கும்.” என்று ஜீவன் முத்திப் பிரகாரணம் கூறுகின்றது.

“குரவன்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகம்” என்று தத்துவ வினக்கப் படலம் கூறுவதால், சந்தேகத்தின் சொரூபம் விளங்குவதாம்.

இதனது விரிவை விருத்திப்பிரபாகரம் 7-வது பிரகாசம் 283—4 பக்கங்களிற் காண்க.

“சொல்லரு ஞானப் பொருடெரி யாரெது சொன்னாலும், அல்லவிதாமென் றையுறு வாரங் கன்பில்லா, ரில்லவ ராவா ரிகபா மில்லா ரிவர் கண்டாய், தொல்லறி வாலே யையுற வற்றோர் துறவுற்றோர்” என்று பகவத்கீதை கூறுவதும், ஐயத்தி னீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின், வானநணிய துடைத்து” என்று திருக்குறள் கூறுவதும், “சூசகனும் விவேகத்தால்” என்னுஞ் செய்யுளில் “ஐயநதவிர்த்து நிலைத்த வாசகனு முத்தியருள்பவன் விகித குருவாம்” என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுவதும் இங்குணர்த்தற் பாலனவாம்.

* ஸ்தூண - கம்பம், கநகம் - புதைத்தல், நியாயம் - திருஷ்டாந்தம்.

“ஸ்தூண என்பது குதிரை முதலியவற்றைக் கட்டுவதற் குரிய கம்பம்; அதன் கநகமென்றாலதனைத் திட அதிடத்தைப் பரீக்ஷித்த (அசைத்த)லோடு பூமியில் நாட்டுதல்; அஃதாவது அசைந்தால் அதிடமாம்; அதை மறுபடியும் கட்டபாரை முதலியவற்றைக் கொண் டிடித்தலால் திடமாம்; இந்த நியாய (திருஷ்டாந்த)த்தால் அஃதாவது இக்கம்பம் நாட்டுதலைப்போல மனமென்னும் சலன முன்ன குதிரையைக் கட்டுதற்கு (நிறுத்துதற்குரிய) இடமாகிய அத்வீதிய சத்தாகிய கம்பத்தைத் திடம் (நிச்சயிக்கப்பட்டது) அதிடம் (சந்தேக முடையது) என்று பரீக்ஷித்தலோடு முமுக்ஷுவின் மதிபாகிய பூமியில் நாட்டுதலாம் (சங்கை சமாதானங்களால் நிச்சயித்தலாம்). அது பூர்வபக்ஷமாகிய அசைப்பால் அசையுமாயின் (சந்தேகத்தோடு கூடியதாயின்), மறுபடியும் பூர்வபட்ச நிராகரண (சமாதான) மென்னும் கட்டபாரை முதலியவற்றைக் கொண்டு இடித்தலால் திடமாகின்றது” என்று பஞ்சதசி - பஞ்சமகா பூத விவேகத்தின் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

2. நற்கருத் துடையோ னாகி ஞானவா னாகி நின்றோன்
மார்க்கட நியாயம் போல மகாபூத விகாரந் தொட்டு
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சொன்ன
சற்குரு வினைவி டாமற் சந்தத மநுச ரித்தான்.
3. சந்ததம் புருடன் றன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பாம்
மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி மாத்திர மாய்நின் றுயோ
சிந்தையி லைய மெல்லாந் தீர்ந்தவோ தெளிவி னுள்ளோ
அந்தரங் கலந்த துண்டோ வறுபவ முரைசேய் வாயே.

சர்வம்மீத்தை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம் நானேன்பதை மறவாதீருத்
தல்வேண்டுமென்னு முபதேசத்தைக் கேட்ட சீடன் தனதுகுருவை யனுச
ரித் திருந்த வகையினைக் கூறல்

(அஷ்டரிதா, பரோபகாரம், ரௌசம், தபசு, சத்தியம், சாத்வி, தாந்தி,
திதிட்சை, தயை, தாட்சண்யம், மிருதுத்துவம், விரக்தி, புண்ணியம்,
விவேகம், சுத்தம், சிவஹிதசாதனம், தீனத்துவ மிஹமை முதலியவற்
றும் கேதுவாய) சத்துவகுணமிக் அந்தக்காணத்தை யுடையவனாய் அதனால்
நான் பிரஹ்மமென்றும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞான முடையவனாய் நின்ற
சீடன் † (மார்ச்சால நியாயம்போ லாகாமல்) மார்க்கட நியாயம்போலப்
பஞ்சீகிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமான ஸ்தூலதேக முதற்கொண்டு
யாதொரு குணமற்றிப் பிரஹ்மசொருப மாத்திரமாய் நிற்றும் விதேக முத்தி
பதவி பரியந்த முபதேசித்தருளிய சற்குருவினை விட்டதலாது எப்பொழுதும்
வழிபாடுசெய் தொழுவானானான். 2.

ஆசிரியர் சீடனை யனுபவம் வினாநல்.

அவ்வாறெழுகிப் புருடனை எப்போதும் விட்டுநீங்காத * நிழலைப்

† மார்ச்சால நியாயமாவது:—தாய்ப் பூனை தன் குட்டிகளிருககுமிடத்
தைத் தானே தேடிச்சென்று (வாயிற்) கௌவி எடுத்ததுகொண்டுபோய்க்
காப்பாற்றலாம். மார்ச்சாலம் - பூனை.

மார்க்கட நியாயமாவது:—குரங்குக் குட்டி தன்றாய்க் குரங்கு எங்கேதா
வினும் தானதனை விடாது பற்றி யிருத்தலாம். மாககடம் - குரங்கு. “ மக்
திக்குருளை (குரங்குக்குட்டியை) யொத்தேனிலை ” என்று பட்டினத்தடி
கள் கூறியிருப்ப திவகுணர்தற்பாலதாம்.

* “ அழலி னீங்கா னணுகா னஞ்சி, நிழலி னீங்கா னிறைந்த நெஞ்
சமோ, டெத்திறத் தாசா னுவுக்கு மததிறம், அறத்திற் றிரியாப் படர்ச்சி
வழிபாடே ” என்பது நன்னூற் குத்திரம்.

4. எனவுரைத் தருளு மாசா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய்
சன்னவன் காட்டின் மோகத் தமத்தெழு பேதப் பேய்கள்
உனதரு ளுதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றேன்றி
மனவிழி தேரிய ஞான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ.

போன்று ஒருகண நேரமும் நீங்காது தம்மிடத்தன்பாயுள்ள சீடனைச் சந்தருவானவர் அன்போடு நோக்கி, மைந்தனே ! நீ ஞாதா ஞானங்க ளகலப் பெற்று ஞேய வடிவமான † சாட்சி மாத்திரமாக நின்றனையா ? உனதந்தக் கரணத்தினைக் பிரமாணகத சம்சயம் பிரமேயகத சம்சயமென்னும் ‡ அசம்பாவனைகளெல்லாம் அகன்றனவா ? உனது புத்தியினிடத்துப் பேதப் பிராந்திவந்து பொருந்தினதுண்டோ ? இவற்றை யனுசரித்து உனதனுபவத்தைக் கூறுவாயென்று வினாவினர். 3.

சீடன் தேவரீரது அருளால் தடையற்ற அனுபவமடைந்தே னென்று கூறியின்னும் வினாவத்தக்கன உண்டெனல்.

இவ்வாறு வினாவிய தேசிகரது உபயபாதங்களையும் வணங்கி (எழந்தேதிரே கைகூப்பி நின்று) எனது பிதாவே ! சன்ன மாணாதி வடிவ வன்மையுடைய சம்சார வனத்திலே அந்ஞான விருளிலே யெழுகின்ற § பேதப் பசர்சங்கள் தேவரீரது அருளென்னு முதயகிரியிலே பிரஹ்மோபதேச

† அந்தக்கரணத்தை யுபாதியாக வுடைய சேதனம், அல்லது அதனை உதாசினமாய்ச் சமீபத்திருந்தறிவதாகிய சேதனம், அல்லது அந்தக் கரணத்திலும் அதன் விருத்தியிலுமுள்ள சேதன மாத்திரம் சாங்கியாம்.

‡ அசம்பாவனை யெனக் கூறப்பட்டதாயினும், இனம்பற்றி விபரீத பாவனையுங் கொள்க.

வேதாந்தம் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைக் கூறுகின்றதா ? அபேதத்தைக் கூறுகின்றதா ? என்னும் சந்தேகம் பிரமாணகத சம்சயமாம் ; ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமா ? அபேதம் சத்தியமா ? என்னும் சந்தேகம் பிரமேயகத சந்தேகமாம்.

ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதமும் சத்தியம், தேகாதிப் பிரபஞ்சமும் சத்திய மென்னும் விபரீத நிச்சயம் விபரீத பாவனையாம். இதுவும் பிரமாணகத விபரீத பாவனை, பிரமேயகத விபரீத பாவனையென் றிருவகைத்தாம். இவ்விரண்டன் தன்மையையும் விரிவாக வேதாந்த சஞ்ஞையி லறியலாம்.

§ பேதப் பசாசங்கள்—ஜீவேசுவரபேதம், ஜீவர்களின் பாஸ்பா பேதம், ஜீவஜடபேதம், ஈசுவர ஜடபேதம், ஜடஜட பேத முண்டென்னும் பிராந்தியாம். இது பேதப் பிராந்தி யெனப்படும். இனம்பற்றிக் கருத்

மேன்னும் தூரியனுதித்து அகக்கண் விளங்கும்படி ஞானமேன்னும் பெரிய கிரணங்களை பாவச் செய்தால், அச்சூரியன் முன் உள்ளனவாக நிற்குமோ? இல்லாதழிந்தன. 4.

திருத்துவ போக்திருத்துவப் பிராந்தி, சங்கப்பிராந்தி, விகாரப்பிராந்தி, பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப்பிராந்தி யென்பனவுங் கொள்க. அதிரகசியம் “நித்தனன் றுரைத்த வாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந்தியைந் தினையும், சததிய மிநத வலகெனல் கருவி தணந் திடா துடலைநா னென்னல், கத்த போத்தாவு நானென ருனுங் கடவுளும் வேறெனக் கருதல், சித்துரு வாகி யிருந்துநா னாகேன் சிவனெனல் சிதடர் பா லறியே” என்று கூறுவதறிக.

பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் பேதம் மித்தையாதல்போன்று ஜீவேசுவர பேதமும், பல கடாகாசங்களின் பரஸ்பரபேதம் மித்தையாதல்போன்று ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதமும், சொப்பன ஜீவர்கட்கும் சொப்பன கடாதி கட்குமுள்ள பேதம் மித்தையாதல் போன்று ஜீவஜடபேதமும், கயிற்றிற் கும் அதிற்கற்பனையாயுள்ள அரவிற்கு முள்ளபேதம் மித்தையாதல்போன்று ாசுவர ஜட (ஜக) பேதமும், கயிற்றிற் கற்பனையாயுள்ள மாலை தண்டம் அரவு முதலியவற்றின் பேதம் மித்தையாதல் போன்று ஜட ஜட (கட படாதிகளின்) பேதமும் மித்தையாம்.

(1) அந்தககரணத்தின் தர்மமாய கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவங் கள் ஆத்மாவின்கண் தோற்றுதல் கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவப் பிராந்தியாம். (2) ஆன்மாவிற்குத் தேகாதிகளில் யானென்பதும் கிருகாதிகளி லென தென்பதுந் தோற்றுதல் சங்க (கூட்ட)ப் பிராந்தியாம். (3) பாலின் விகாரம் தயிராதல் போன்று பிரஹ்மத்தின் விகாரம் உலகுயிரெனல் விகாரப் பிராந்தியாம். (4) ஜகத் பிரஹ்ம பின்னமாம்; அது பொய்யன் நென் னும் புத்தி சகத்தின் சததியத்துவப் பிராந்தியாம்.

(1) ஸ்படிகத்தில் செந்நிறவாடையின் செந்நிறம் தோற்றுந் திருஷ்டாந்தத்தால் கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவப் பிராந்தியும், (2) கடாகாச திருஷ்டாந்தத்தால் சங்கப்பிராந்தியும், (3) கயிற்றரவு திருஷ்டாந்தத்தால் விகாரப்பிராந்தியும், (4) கணககுண்டல (பொன்னுலாகிய குண்டலத்தின்) திருஷ்டாந்தத்தால் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப் பிராந்தியும் நிவிர்த்தியாமென்க.

5. மந்திர மூர்த்தி தன்னான் மாற்றிய பேய்போ னாவும்
எந்திர மெழுதிக் கட்டி யினிவரா வகைசெய் வார்போல்
முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னாவு மையா
புந்திரின் றறைக்க வின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முண்டே.
6. ஆகமப் பிரமா ணத்தா லறியென்றும் வாக்குக் கேட்டா
தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும் [ஸ்ரீ
சோகமா மனத்திற் கேட்டாச் சுயஞ்சோதி யென்றுஞ் சோன்
மோகமா மிரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்தி டரே.

மந்திரவாதியால் பேய்ப்பிடித்தவளினின்றும் நீக்கிய பேயானது அவ னுடம்பைவிட்டு நீங்கிப்போயினும் மந்திர சக்கர (துளிச) மெழுதி யவனுடம் பிற் கட்டி மீண்டு மப்பேய் அவளிடத்து வாராதவாறு செய்கின்றவரைப் போல, முன்னரே தேவரீரது உபதேசத்தினால் (பேதப்பிராந்தி, கருத்திருத் துவ போகத்திருத்துவப் பிராந்தி, சங்கப்பிராந்தி, விகாரப்பிராந்தி, ஜகத் சத் தியத்துவப் பிராந்தி யென்னும்) மோகமானது நீங்கிப்போயினும் பரமாசிரி யரே ! எனது புத்தியானது ஆத்மாதபவத்தில் பிறழாது நின்றழுந்துநிபடி இன்னுமடியேன் வினாவத்தக்க விண்ணப்பங்களு மிருக்கின்றன, உத்தரவா யின், அவற்றைக் கூறுகின்றேன். 5.

குருமொழி:—கூறக்கடவாய்.

சீடன் பிரஹ்மம் மனோவாககிற் கெட்டு, எப்ப நதென்பது பற்றி
ஆசங்கைசெய்து வினாவுதல்

சீடன் வினா:—தேவரீர் முன்னர் * ஏகாகாரமாய் விளங்கும் (நினைந் திஜவடிவமான) பிரஹ்மத்தை யாகார (கருதி)ப் பிரமாணத்தால் நீ அறியக் கூடவாயென்றும், அஃதாகமப் பிரமாணத்திற்று விஷயமாகாதென்றும், அவ் வத்தைப் பிரஹ்மத்தை மனத்தினாலறியக்கூடவா யென்றும், அது போக (மோக) மோடுகூடிய மனத்திற்று விஷயமாகாத சொப்பிரகாச வடிவமென் றும் உபதேசித்தருளினீர். (பிரஹ்மம் கருதிக்கு விஷயமாம், விஷயமாகாது, மனத்திற்று விஷயமாம், விஷயமாகாது என்றிங்ஙன முபதேசித்ததனால் அடியேனுக்குப் பிரஹ்மம் கருதிக்குவிஷயமா அன்றோ? மனத்திற்று விஷயமா அன்றோ? என்னும்) மயக்கமர்கிய விருவகைச் சந்தேகங்களுண்டாயின; அவற்றை நீக்கியருளுவீராக. 6.

* தத்துவவிளக்கப் படலத்துள் “நீநானென் றிரண டிலாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கும், நானாகத் தெளிந்த ஞான நமுகமோ குருவே யென் றான், தானாகும் பிரம னுபஞ் கதகுரு தூலாற் றென்றும், ஆனாலுந் தடைச

7. மற்றைமுப் பிரமாணத்தால் வத்துநிண் ணையங்கூ டாதே
உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றுத லாலே
குற்றமாங் குணவி சேடங் கூடாம லிருக்கை யாலே
இற்றது வாக்குக் கேட்டா தேன்பது மறிவாய் நீயே.

பிரஹ்மம் சுருதிக்கு விஷயமா? அன்று? என்னும்

முதற் சங்கைக்கு உத்தரங் கூறல்.

குரு விடை—நிவிசேஷ சிம்மாத்திரமான பிரஹ்மம் சுரோத்திராநி யிந்திரியங்களுடனே சம்பந்தப்படுவனவாயுள்ள சப்தாதி விஷயங்களுள் ஒன்றன்றதலாலும், பூதமன்றதலாலும் (அனுமதிப்பொருள்களுள் ஒன்றன்றதலாலும்), உபயமன்றதலாலும் (உவமித்திப்பொருள்களுள் ஒன்றன்றதலாலும்), (ஆகமப்பிரமாணத்தாலே யன்றி) ஏனைய பிரத்தியட்சிம்-அனுமானம் - உவமானமென்னு ழன்று பிரமாணங்களாலும் அறியப்படுவ தன்றும்; ஆதலால், \$ அந்தப் பிரமாணங்களால் பிரஹ்ம நிச்சயம் சம்பவி

ளுண்டே லனுபவ முறைததி டாதே” என்றுள்ள செய்யுளில் “தானாகும் பிரம ரூபஞ்சற்குரு ஞாலாற்றே றுன்றும்” என்றிருப்பது (1) ‘ஆகமப்பிரமாணத்தாலறி’ என்று கூறியதாம்; ‘ஆனாலுந் தடைக ளுண்டே லனுபவ முறைததி டாதே’ எனறிருப்பது (2) ‘வாகுக்கு கேட்டாது’ என்று கூறியதாம்; “பூச்சியலீ சன்” என்றுள்ள செய்யுளில் ‘உன்னை யறிநதுநீ பிறிநது கொள்ளே’ என்றிருப்பது (3) ‘இதயத்தா லுணர்வாய்’ என்று கூறியதாம்; “எல்லாங்கண் டநியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று, சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ” எனறிருப்பதும், “அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென நெண்ணும், அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவத்தை பலமாய்த தீரும், அறிபடும் பொருணீ யல்லை யறிபடாப் பொருணீயல்லை, அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித்தறிவாய் நீயே” என்றிருப்பதும், (4) “சோகமா மனத்திற் கேட்டாச் சுயஞ்சோதி” என்று கூறியனவாம்.

தத்துவவிளக்கப் படலத்தாள், “தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாய்ச் சாட்சி யான, வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த தத்தை வீட்டு, நித்தமு மதுநீ யாகு நீயது வாகுமென்னும், அத்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத மைக் கியங் காட்டும்” என்றுள்ள செய்யுள் ‘ஆகமப் பிரமாணத்தா லறி’ என்று கூறியதற்கு முக்கிய வாதாரமாம்.

\$ பிரமாண நிருபணம்.

சூத்திர பாஷ்யகாரர்கள் பிரமாண சங்கையைக் குறிப்பிட் டெழுதின ரில்லை யாகலின், இந்நூலாசிரியர் நியாய தரிசனத்தை (தர்க்க சாஸ்திரத்தை)

யாது; (சம்பவிக்குமெனின், அதற்கு இந்திரியத்திற்கு விஷயமாதல், ஏதுவுண்மை, சாத்ருசியமுடையது, ஜாத் - துண - கிரியை - சம்பந்தங்கள் இன்மையின்,) அது பிழையாம். (பிரஹ்மம் ஆகமப்பிரமாணத்தா லறியப்படுகின்றதென்பதீழ் பிழை யாதுளதெனின், துண விசேடமுடையதே வாக்கிற்கு (சத்தத்திற்கு) விஷயமாகமென்பது நியமமா யிருந்தலின், அது + துண விசேஷ முடையதாயின், வாக்கிற்கு விஷயமாம். உண்மையில்) துண விசேஷத்தோடு சம்பந்தப்படா கிருந்தலின், இந் நிர்விசேஷ சிம்மாத்திர வடிவப் பிரஹ்மம் வாக்கிற்கு (சுருதிக்கு) விஷயமாகாதென்பதையும் நீயே அறியக்கடவாய்.

7.

யனுசரித்துப் பிரத்தியட்சம், அனுமானம், உவமானம், சப்தம் எனப் பிரமாணம் நான்கெனக் கூறினார். சூத்திரகரரர்-வியாசர்; பாஷ்யகாரர்-சங்கரர். பின்வந்த வேதாந்தாசிரியர் பட்டரது மதத்தை யனுசரித்துப் பிரமாணமாற்றெனக் கூறினர். அந்நான்கோடு அருத்தாப்பத்திப் பிரமாணத்தையும் அனுபலப்திப் பிரமாணத்தையுஞ் சேர்க்கப் பிரமாணம் ஆறாம்.

இந்த ஆறு பிரமாணங்களுள், சார்வாகர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமொன்றையே யங்கீகரித்திருக்கின்றனர்; கணூத-சுகதர்கள் அதனோடு அனுமானப் பிரமாணத்தையும், சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் கர்த்தாவாய கபிலர் அவற்றோடு சப்தப் பிரமாணத்தையும், நியாய சாஸ்திரத்தின் கர்த்தாவாய கௌதமர் அவற்றோடு உவமானப் பிரமாணத்தையும், பூர்வ மீமாஞ்சையி னேக தேசியாகிய பட்டரது சிஷ்யராய பிரபாகரர் அவற்றோடு அருத்தாப் பகதிப் பிரமாணத்தையும், பட்டரும் வேதாந்திகளும் அவற்றோடு அனுபலப்திப் பிரமாணத்தையு மங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

பிரமையின் காரணம் பிரமாணமாம், பிரமை - பிரமாணத்தா லுண்டாகும் ஞானமாம்; காரணம் - சிறந்த காரணமாம்.

(1) பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்:—பிரத்தியட்சப் பிரமையின் காரணம் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம். கடமுதலியவற்றைக் காணுமிடத்து நேத்திர முதலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம். இது கடமென்றறியுமிடத்து நேத்திரேந்திரியம் பிரமாணமாம்; கடம் பிரமேயமாம்; அதன் ஞானம் பிரமையாம். சிலவிடத்துச் சத்தமும் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம்.

(2) அனுமானப்பிரமாணம்:—அதுமிதிப் பிரமையின் காரணம் அதுமானப் பிரமாணமாம்; இலிங்க ஞானத்தாற்றோன்றும் ஞானம் அதுமிதியாம். மலையில் புகையின் பிரத்தியட்ச ஞான முண்டானவிடத்துத் தீயின் ஞான முண்டாகின்றது. சண்டுப் புகையின் ஞானம் இலிங்க ஞானமாம். அஃது அதுமானப் பிரமாணமாம்; அதனாலுண்டாகும் வன்னியின் ஞானம்

அநுமிதியாம். அவ்வதுமாநம் மிரதிஞ்ஞை, ஹேது, திருஷ்டாநத மென்னும் மூன்று அவயவங்களை யுடையதாம். அது வருமாறு:—இம்மலை தீயுடைத்து; புகையுடைமையால்; அடுக்களைப்போல வென்பது.

(3) உவமானப்பிரமாணம்:—உவமிதிப் பிரமையின் கரணம் உவமானப் பிரமாணமாம். நகரத்தில் கோலியநதியை (ஆவின் பிண்டத்தை) க காண்பவன் வனத்திற்சென்று கவயத்தை (காட்டுப் பசுவை)க் காணுமிடத்து அவனுக்கு இப்பசு ஆவை யொத்ததென்னும் பிரத்தியட்ச ஞான முண்டாகின்றது; அதன்பின் என் ஆ இப்பசுவை யொத்ததா மென்னும் ஞான முண்டாகின்றது. ஈண்டுக் கவயத்தில் ஆவொப்புமையின் ஞானம் உவமானப் பிரமாணமாம்; ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசிய ஞானம் உவமிதியாம். பேத சகித சமான தருமம் சாதிருசிய மெனப்படும்.

(4) சப்தப்பிரமாணம்:—சாப்திப்பிரமையின் கரணம் சப்தப் பிரமாணமாம். யதார்த்தத்தினைக் கூறுவோன் வாக்கியம் சப்தப் பிரமாணமாம்; அதனாலுண்டாகும் ஞானம் சாப்திப் பிரமையாம். ஈண்டு ஈசுவரஹ் சொல்லப்பட்ட வேதங்களும் அவற்றை மூலமாகவுடைய சாஸ்திரங்களும் பிறவும் சப்தப் பிரமாணங்களாம். “வஜ்ஜிரஹஸ்தன் புரந்தரன்” என்பது வைதிகவாக்கியமும், “ஆற்றங்கரையிலிரண்டு பழங்களுள்” என்பது லௌகிக வாக்கியமுமாம்.

(5) அர்த்தாபநிப்பிரமாணம்:—அர்த்தாபத்திப் பிரமையின் கரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். உபபாதக கற்பனைக்கேதுவாகிய உபபாத்தியஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம்; உபபாதகஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம். எஃதின்றி எது சம்பவியாதோ அதற்கு அஃது உபபாத்திய மெனப்படும். இராததிரி போஜனமின்றிப் பகலுண்ணப் புருடனிடத்துப் பருமை சம்பவியாதாகலின், இராததிரி போஜனத்தின் உபபாத்தியம் (சம்பாத்தியம்) ஸ்தூலத் தன்மையாம். எதன் அபாவத்தால் எதன் அபாவ முண்டாகின்றதோ அஃது அதன் உபபாதகமாம். இராததிரி போஜனத்தின் அபாவத்தால் பகலுண்ணாநானுகு ஸ்தூலத் தன்மையின் அபாவ மிருத்தலின், இராததிரி போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் உபபாதக (சம்பாதக) மாம். இங்ஙனம் உபபாததியத்தின் அனுபபத்தியின் ஞானத்தால் உபபாதகத்தைக் கற்பித்தல் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம்; உபபாதக கற்பனைக்கேதுவான உபபாததியத்தின் அனுபபத்தி (பொருந்தாமை) யின் ஞானம் அருதநாபத்திப் பிரமாணமாம். அர்த்தாபத்தி என்பது அர்த்தஸ்ய + ஆபத்தி எனப் பிரிபடும், அதன் பொருள் அர்த்தத்தின் கற்பனை யென்பதாம்.

(6) அநுபலப்தி (அபாவ)ப் பிரமாணம்:—அபாவப் பிரமையின் காரணம் அநுபலப்திப் பிரமாணமாம். அபாவத்தின் யதார்த்தஞானம் எதனாலுண்டாகின்றதோ அஃது அநுபலப்திப் பிரமாணமாம். ஈண்டுக் கடமில்லையென்னுமிடத்து அதற்குக் கடம் விளங்காமையே அநுபலப்திப் பிரமாணமாம். உபலப்தி—விளக்கம்; அநுபலப்தி—விளங்காமை.

இந்த ஆறு பிரமாணங்களின் நிரூபணம் மிகு சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது; இவற்றின் விரிவை வேதாந்த பரிபாஷை முதலியவற்றிற்க்காண்க.

ஆதம் வடிவப்பிரஹ்மம் உபநிஷத்துப் பிரமாணங்களால்ன்றி ஏனைய பிரமாணங்கட்கு விஷயமாகாதென்பது சுருக்கமாக வருமாறு:—

(1) சப்த ஸபரிச முதலிய குணங்கள் பிரஹ்மத்தின்கணின்மையின், அது கடப்படம் போன்று பிரததியட்சப் பிரமாணத்திற்கு விஷயமன்றும்; (2) குணங் குறி முதலியனவின்றிய ஆதமாவிற்குக் காரியலிங்கமின்மையின், அஃதனுமானப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும், (லிங்கம்-எது). (3)சாதிருசியமின்மையின், உவமானப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும், (4) ஜாதி-குணம்-கிரியை-சம்பந்தங்க ளின்மையின், சப்தப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும்; (5) உபபாதக தாம் மின்மையின், அததாபத்திப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும், (6) யதாததபாவ வடிவமா யிருத்தலின், அநுபலப்திப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும்.

பிரததியட்ச முதலிய பிரமாணங்களுள் வேதாந்த வாக்கியமாகிய சத்தப் பிரமாணத்திற் கன்றி மறறைய வற்றிற்குப் பிரஹ்மத்திற் பிரவிரத்தியில்லையென்பது சித்தாந்தமாமாகலின், பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்கள் பிரஹ்மத்தை யறிதற்குச் சுதந்தரமாகப் பிரமாணமாவனவன்றும்; ஆயினுமவை வேதாந்த வாக்கியத்திற்குப் பிரதிகூலமாகாவிடத்துப் பிரமாணமாம்; அவற்றுள், சில வருமாறு:—

(1) பிரத்தியட்சப் பிரமாணம்.

“சிலவிடத்துச் சப்தததாலும் அபரோட்ச (பிரததியட்ச) ஞானமே யுண்டாகின்றது; எங்ஙனம் நீ பத்தாமவென்னும் வாககியத்தால் அவனுக்குத் தனது அபரோட்ச ஞானமேயுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களாலும் இவ்வதிகாரிக்கு ஆத்மாவின் அபரோட்ச ஞானமே யுண்டாகின்றது.” என்று தத்துவாது சந்தானம் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறுகின்றது. ஈண்டு நீ பத்தாமவென்னும் வாககியமும் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களும் பிரததியட்சப் பிரமாணமாம்.

(2) அனுமானப் பிரமாணம்.

“சீவன் பிரஹ்மபின்னம்; சேதனத் தன்மையால்; யாண்டு யாண்டுச் சேதனத்தன்மை யுண்டோ ஆண்டாண்டுப் பிரஹ்மா பேத முண்டு; பிரஹ்மம் போல” என்று விருத்திப்பிரபாகரம் இரண்டாவது பிரகாசத்திற் கூறுகின்றது.

(1) “சீவேசுவர பேதம் மித்தை; அவித்தியா மாயாவடிவ உபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின், கடாகாச மடாகாசங்களின் பேதம்போல.

(2) சீவங்களின் பரஸ்பரபேதம் மித்தை; ஆபாச சகித அநதககாண வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின், நாநா கடாகாசங்களின் பேதம்போல.

(3) ஜடங்களின் பரஸ்பர பேதம் மித்தை; நாம ரூப வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின், கயிற்றிற் கற்பிதமாயுள்ள சாப்பதண்ட முதலியவற்றின் பேதம்போல.

(4) ஜீவ ஜட பேதம் மித்தை, சாபாச அநதககாண நிராபாச நாம ரூப வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின், சொப்பனத்திலுள்ள சராசரங்களின் பேதம்போல.

(5) ஈசர ஜடபேதம் மித்தை, சாபாச மாயை நாம ரூப வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின், சாட்சி சொப்பனப் பிரபஞ்சங்களின் பேதம்போல.

(6) அநாதமா மித்தை, திருசியமா யிருத்தலின், இப்பி வெள்ளி போல.

(7) வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை, ஞானததால் நிவிர்த்தியாதலின்; கயிற்றரவு போல.

(8) பிரஹ்ம பின்னம் மித்தை; திருசியமா யிருத்தலின்; கானனீர் போல.

(9) சாககிரப் பிரபஞ்சம் மித்தை; அநாதமாவா யிருத்தலின், சொப்பனப் பிரபஞ்சம் போல” என்று நாநாசீவவாதக் கட்டளைச் சங்கக நிராகரணம் கூறுகின்றது.

(3) உவமானப் பிரமாணம்.

“கடாகாசம் ஜலாகாசம் மகாகாசம் மேகாகாசமென்னும் நான்காகாசங்களுள், ஜலாகாசத்திற்கும் மேகாகாசத்திற்கும் அபேத மில்லையாயினும் கடாகாசத்திற்கும் மகாகாசத்திற்கும் பரமார்த்தமாகப் பேதமின் றென்றாற் போன்று; கூடஸ்தன், சீவன், பிரஹ்மம், ஈசரனென்னும் நான்கு சேதனங்

களுள், சீவனுக்கும் ஈசானுக்கும் அபேதமில்லையாயினும் அவற்றி னதிஷ்ட டானமாய் கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பரமார்த்தமாகப் பேத மின் றென்பதாம்” என்று மோட்சசாதன விளக்கம் கூறுகின்றது.

“இப்பிவெள்ளி, சொப்பணப் பொருள் முதலியவற்றில் மித்தியாத தன்மையின துணிவுகொண்டு, ஆகாசமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் சொரூபத்தை யறிய விருப்பங்கொண்ட அதிகாரி இப்பிரபஞ்சம் இப்பி வெள்ளிபோல மித்தையாமென்னுங் குருவின வசனத்தைக் கேட்டுத் தனியிடத்திருந்து, இப்பிரபஞ்சத்தின்கண் இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றின் மித்தியாத தன்மை யாகிய சாதிருசியத்தை (ஒப்புமையை) யனுபவிக்கின்றான். அஃதாவது இவ்வாகாய் முதலிய பிரபஞ்சம் இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றைப்போல மித தையேயா மென்னு மனுபவம் அவ்வதிகாரிக் குண்டாகின்றது.” என்று தத்துவாது சந்தானம் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறுகின்றது.

(4) சந்திப் பிரமாணம்.

“பொறிகளை யடக்கித் தன்னைப் புலப்பட வறிந்தா னாயின், உறுது யிற் கனவு தனனி னுற்றிடும் படைக ளெல்லாம், செறிதுயி னீங்கிற் பொய்யாக் திகழ்பவ னொருவன றானபோல், நெறியுறு முபாதி நீங்கு நிறைந்த தோ ரறிவாய் நிற்பன்.” (பாகவதம்)

“சீவ னென்னச் சிவனென்ன வேறிலே, சீவ ஞ்சிவ ஞரை யறிகிலா, சீவ ஞ்சிவ ஞரை யறிந்தபின், சீவ ஞ்சிவ ஞயிட் டிருப்பரே” (திருமந திரம்) என்றற் றொடக்கத்தன சந்தப் பிரமாணங்களாம்.

(5) அநந்தாப்பத்திப் பிரமாணம்.

“மகா வாக்கியங்கள் கூறும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின அபேதம் யாதோ அது தோற்றப்படுகின்ற பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிப் பொருந தாததாய ஜீவப் பிரஹ்மங்களினது பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றது.” என்பது விசாரசாகரக் குறிப்புரை.

“சுழுத்தியில் அறிவுணடென்பதற்குச் சுழுத்தியினின் றெழுந்த காலத்தில் நானொன்று மறியாது சுகமாய்த் தூங்கினே னென்னும்நினைவு அனுபவ மின்றி யுண்டாகாதென்னு மருத்தாப் பத்திப் பிரமாணத்தால் சுழுத்தியில் ஆத்மா— — — உண்டென்றே சித்திக்கின்றது.” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

(6) அனுபலப்திப் பிரமாணம்.

“சாக்கிர சொப்பணங்களில் உபாதிகளிருத்தலால் ஜீவப்பிரஹ்மங் களின் பேதம் விளங்குகின்றது; சுழுத்தியிலவை யின்மையால் அவற்றின்

8. வாக்கியந் தனக்கேட் டாது வத்துவேன் றுரைத்த வேதம்
வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றோ
வாக்கியங் களிலே மான மாவதே தேன்று யாகில்
வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள்போய் யாது கேளாய்.
9. தன்பதி யல்லாப் போக டமையல்ல னல்ல னென்றார்
அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள்வெட்கி மௌந மாளு
என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் றெனச்சே டித்த
பின்பரப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம்.

நீர் விசேஷ சின்மாத்திர வடிவப் பிரஹ்மம் (நேத வாக்கியம் உலக வாக்கிய மென்னும் மிருவகை வாக்கியத்துள் யாதோரு) வாக்கியத்திற்கும் விஷயமாகாதென்று கூறிய வேதமானது தத்துவமசி முதலிய மகா வாக்கி யங்களின் தத்துவம் முதலிய பதங்களின் இடச்சுறு விருத்தியிற்றாலே அந் தப் பிரஹ்மத்தைத் தெரிவித்ததல்லவா? (ஆதலால், பிரஹ்மம் மகா வாக்கி யத்திற்கு விஷயமாம். இதனை நீ யாராய்ந் துணரக் கடவாய்)

சீ—வினா:—பிரஹ்மம் வாக்கியத்திற்கு விஷயமாகாது, வாக்கி யத்திற்கு விஷயமாகு மென்னு மிருவகை வாக்கியத்தாள், பிரமாண மாகக் கொள்ளத்தக்கது யாது? அதனைத் திருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

து—விடை:—கருதிகள் அசத்தியங் கூறாமலிடு, அவ்விருவகை வாக்கியம் முண்மையேயாம். அதுபற்றி யான் திருப்பதந் நாயகாகக் கூறு வதைக் கவனமாய்க் கேட்கக் கடவாய் 8

சீ—வினா —கவனமாய்க் கேட்குகிறேன்; கூறி யருளல் வேண்டும்.

து—விடை.—(மணவினை புரிந்து தனது நாயகனோடு மருவின் பொ ருட்டுத் தன் தாய் வீட்டிற்கு வந்த ஒருத்தியை நோக்கி மற்றொருத்தி இங்

பேதம் விளங்குகின்றதின்று. (ஆதலால், சீவப்பிரஹ்மங்களின் பாரமாததிக அபேதம் விளங்குகின்றது.) என்று மோட்சசாதனவிளக்கங் கூறுகின்றது.

இவ்வாறுள்ள பிரமாணங்கள் விருத்திப் பிரபாகரம், தத்துவானுசந் தானம், வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் விரிவா யெழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை யாண்டிக் காண்க.

† குண விசேஷம்=ஜாதி, குணம், கிரியை, சம்பந்தமென்பனவாம். இவை சப்தப் பிரவிர்த்திக்கு நிமித்தங்களாம், சப்தப்பிரவிர்த்திகு நிமித்த மாய அவை பிரஹ்மத்தின்க ணின்மையின், அதன்கண் சப்தப் பிரவிர்த்தி யின்றென்ப திங்குணர்தற் பாலதாம்.

10. முந்திய சங்கைதீர மொழிந்ததை யறிந்து கொள்வாய்
பிந்திய சங்கை தீரப் பேசுமுத் தரநீ கேளாய்
இந்தியங் களுக்கி ராச னிதயமா மதினெண் ணங்கள்
புந்தியு மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும்.

தள்ளாநுள் உள் கணவன் இவறு ? இவறு ? என்று ஒவ்வொருவராகச் சுட்டி வினாவ, அதற்கு அவள்) தனது கணவனல்லாதவர்களை இவனல்ல இவனல்ல வென்று தன்னை வினாவியவளுக்கி விடை கூறிவந்தாள்; அவ்வாறு வினாவி வந்தவள் தனது கணவனைச் சுட்டி வினாவியபோது அம்மணமகள் நாணமடைந்து மௌனங்கொண்டாள் (இவனெனது கணவனெனக் கூற மலே கூறினாள்) என்னும் நியாயமோல, பிரஹ்மத்திற்கு அன்னியமாயிருப்பன வெல்லாம் ஜடபதார்த்தங்களாகலின் அவற்றை வேதம் † இது பிரஹ்ம மல்ல இது பிரஹ்மல்லவென்று ஒவ்வொன்றாக நிஷேதித்துப் பின்னர் அல்லவென்று நிஷேதித்தற்கிடம் பெற்ற மெய்ச் சிந்திப் பிரஹ்மத்தை இது பிரஹ்மமெனக் கூறமற் கூறிற்று. 9.

இதனால், பிரஹ்மம் ஆகமப் பிரமாணத்திற் கேள்வனம் விஷயமா மென்றுநீ சங்கித்த முதற் சந்தேகம் நீங்குமாறு யான்கூறிய விடையை யறிந்துகொள்ளக் கடவாராக

† வேதம் இது பிரஹ்மமல்ல இது பிரஹ்மமல்ல என்றிருமுறை மாயாப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதித்தமைக்குக்காரணம் பிரஹ்மம் கடபடாதிகளாகிய பாவ பதார்த்தமும், அவற்றினின்மையாகிய அபாவ பதார்த்தமும் வென்பதுணர்த்துதற் பொருட்டாம். இங்ஙனம் தெரிவித்தல் அதத்வியா விருத்தி யிலக்கணமாம். தேகாதி யநாதம் வாக்கங்களை யுத்தியால் நேதித்து நின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பதே அதத்வியா விருத்தி லட்சணமாம்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதம் கூறுகின்றது.

“ பஞ்சபூ தங்க ளன்று பகருஞ் சேனநதி யங்கள், அஞ்சமன் றுரைத்த கன்மேந் தியங்களோ ரைந்து மன்றும், எஞ்சலில் சத்த மாதிரி வாககாதி யிவை களன்று, செஞ்சுவே மனாதி யன்று திகழமல் வியத்த மன்றே” உழிதரு பிராண னன்று கருத்தனன் றுண்போ னன்று, தழைபிர கிருதி யன்று புருடனு மன்று சால, விழைவுறு மாயை யன்று விளங்கிய வான்மாயாரும், தொழுதரு மறைக ளேத்துஞ் சத்தசை தன்ய மாமால்” “ இதுவன்று நின்ற திதுவன்று நின்ற தெனவோத லன்றி மறையும், இதுவென் றுரைக்க முடியாது நின்ற வெரிதும்மு வெய்யமழுவோய்” என்று கூர்மபுராணம் கூறு வதிங் குணர்த்தற்பாலதாம்.

11. உன்முகம் போற்கண் ணுடிக் குள்ளொரு முகங்கண் டாற்போல்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்
நின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும்
தன்மநன் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார்.

இரண்டாம் சங்கைக் குத்தரங் கூறல்.

சீ—வினா — பிரஹ்மம மனத்திறகுவிஷயமாம்; மனத்திற்கு விஷயம் ஆகாதென்னுஞ் சந்தேகத்தைபு மொழிதருளல் வேண்டும்.

து—விடை — இவ்விரண்டாம் சங்கையு மொழியும்படி யான் கூறும் விடையைக் கோட்பாராக

சீ—வினா —கூறல் வேண்டும்.

து—விடை — தம் செவநுபியாய் விளங்கும் சிவந்த புத்திரனே ! (மன்னவர்க் கமைசீர்ப்போல அந்தக்கரணங் கருதியதை யித்திரியங்க ளியற்றுவதலின்) கரோத்திராதி சர்வேத்திரியங்கட்கும் அரசன் அந்தக்கரணமாம்; அவ் வந்தக்கரணத்திற் விருத்திகள் † புத்தியும் ¶ மனமெனத் தேகத்திற்குப் புத்திலும் அந்திலும் சஞ்சரித்துலாவும் 10

உனது முகம்போல (உன் முகத்திற் தேதிரேயுள்ள) கண்ணுடியில் மற் றொரு முகம் பிரதிபலித்தாற்போல, சிந்ருபமான கூடஸ்தனுடைய சாயை யும் மற்றொரு சேதனம் போலப் புத்தி லடிவ அந்தக்கரணத்திற் பிரதி பிம்பியா நித்தும்;

† ஜாககிராவஸ்தையில் நகதுணிமுதல சிகைவரையிலும் சரீரத்தில் வியாபித்துக் காததாவடிவமா யிருப்பது புத்தியாம்;

தேகத்தில் யானென்பதையும் வீடு முதலியவற்றில் என தென்பதையும் செய்துகொண்டு இருதிரிய வாயிலாக வெளியே செல்வதாய்க் கரணவடிவமா யிருப்பது மனமாம்.

அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாகிய புத்தி மனமென்னும் விருத்தி யிரண்டனுள், புத்தி ஞானத்திற் காசிரய கர்த்தாவாம், மனம் அதற்குக் கரணமாம்.

¶ “ அந்தக்கரணத்தி னவஸ்தையை மனமென்பர்; அது பிரத்தியட்ச ஞானத்திற் காசிரயமா யிருத்தலின், கர்த்தாவாம், யாது கர்த்தாவாமோ அது கரணமாகாது, ஆகலின், மனம் இருதிரியமன்று ” என்று விருதசிப் பிரபாகரம் முதற்பிரகாசத்திற் கூறுகின்றது. இகனை விரிவாய வேதாந்த பரி பாஷை-பிரத்தியட்ச பரிச்சேதத்திற் காண்க.

12. உருக்கிய தராரீர் நாநா வருவங்க ளானாற் போல
 விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும்
 அருபபல விடய மெல்லா மாபாசன றேற்று விக்கும் [ஐதே.
 இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் பொருள்கா

உனது நீ மனே விருத்தியானது அச்சிற்சாயையை அனுசரித்தநாய்
 விஷய தேசங்களிற் சென்று சஞ்சரியா நிந்தும். இவ்விருந்தியே ஞான
 மென்று சொல்லப்படும். 11

நீருசிய பதார்த்தங்களில் † விருத்தி வியாப்தி-பலவியாப்தியென்று
 மீண்டு முண்டெனல்.

முசையிலிட் டிலையிலைவத் துருக்கிய † தராரீரானது † அச்சுக் கருவி
 களில் வார்த்தபோது அவ்வச்சுக் கருவிகளுக்குச் சமானமாய்ப் பல வரு
 வங்களானும் போல, தேக மத்தியினின்றும் தேத்திராதி யிந்திரியங்களின்
 வாயிலாக வெளிப்படு மந்தக்காண விருத்திகளும் கடபடாதி விஷயங்க
 ளின் சமானாகாரமாய்ப் பரிணாமத்தை யடைகின்றன (அந்தாவது அந்தக்
 காண விருத்திகள் தமது விஷயங்களின் சமானாகாரமாய்ப் பரிணாமத்தை
 யடைந்து அவற்றி னுவரணத்தைக் கெடுக்கின்றன) அளவிடற் கருமையாய்ச்
 சுகதுக்காதி வடிவப்பயனைத் தருவதற் கெதுவாயுள்ள அந் கட படாதி
 விஷயங்களை யெல்லாம் ஆபாசன் பிரகாசிக்கச் செய்கின்றன்.

சீ—வினா :—விருத்தி விஷயத்தின் ஆவரணத்தைக்கெடுக்கின்
 றது ; ஆபாசன் அதனைப் பிரகாசிக்கச் செய்கின்ற னென்பதைத்
 திருஷ்டாந்த வாயிலாக விளக்கிக் காட்டுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

த—வி :—அன்பனே ! எங்ஙனம் † அந்தகாரத்திலுள்ள கடாதி பதார்த்
 தங்கள் விளக்கும் தேத்திரேந்திரியமீன்றிக் காணப்படாவோ, அங்ஙனமே
 நீருசிய பதார்த்தங்களும் விருத்தியும் ஆபாசனு மீன்றிக் காணப்படுவ
 நிலையாம். 12

§ “(1) தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்காணத்தால் வளைபட்ட சேத
 னம் பிரமாதாவாம் ; (2) அவ்வந்தக்காணமே தேத்திராதி யிந்திரியங்களின்
 வாயிலாக வெளிப்பட்டு எது வரையிலும் கடாதி விஷயங்களிருக்கின்ற
 னவோ அது வரையிலும் நீண்ட பரிணாமத்தை யடைகின்றது ; பின்னர்
 விஷயங்களாகிய கடாதிகளோடு கூடிக் கடாதிகளி னொகார மெப்படியோ
 அப்படியே அந்தக்காணத்தி னொகாரமுண்டாகின்றது. தடாகத்திலுள்ள நீர்
 மடைவழியாய் வெளிப்பட்டு நீண்ட வாய்க்காலி னொகார (வடிவ) மடைநது
 வயலிற் செல்லுகின்றது ; வயலிற் பாய்ந்து வயலாகாரத்தை யடைகின்றது.

அதுபோல, அநதக்கரணமும் இரத்திரியமாகிய துவாரத்தின் வாயிலாக வெளிப்பட்டுச் சென்று விஷய ரூபமான வயலை யடைகின்றது. ஆண்டுச் சரீரமுதல் கடாதி விஷயபரியந்தமுள்ள அந்தக்கரணத்தின் வாய்க்கால போன்ற நீண்ட பரிணாம மெதுவோ அது விருத்திஞான மெனப்படும். அவ விருத்தியால் வளைபட்ட சேதனம் பிரமாணசேதன மெனப்படும், (3) விருத்திஞான வடிவ அநதக்கரணத்தின் பரிணாமம் பிரமாண மெனப்படும், வயலிற் பாய்ந்த நீர் வயலாகாரமாவதுபோலக் கடாதி விஷயங்களிற் சென்ற விருத்தி கடாதிகளின் சமாநுகாரத்தை யடைகின்றது. இச்சமானுகாரத்தால் வளைபட்ட சேதனம் பிரமாணசேதன மெனப்படும், (4) ஞானத்திற்கு விஷயமான கடாதிகளால் வளைபட்ட சேதனம் விஷய சேதனம் அல்லது பிரமேய சேதனம் எனப்படும்” என்று விசார சாகரங் கூறுவதற்கு

1 விருத்திவியாப்தி = விருத்திகு விஷயமாதல், பலவியாப்தி - சிதா பாச(சிவ)னுக்கு விஷயமாதல்.

“தததுவானுசந்தான முதலிய தூலங்களில் விளக்குவதாகிய (ஆவரணத்தை நிவிரததிப்பதாகிய,) மாயை அநதக்கரணங்களின் பரிணாமம் (திரிபு) விருத்தி யென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது; விருத்திபிரபாகரத்தில் இருக்கிறதென்னும் வியவகாரத்திற் கேதுவான அபித்தை அநதக்கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தியென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால், மாயை அநதக்கரணங்களின் ஞான வடிவ பரிணாமமே விருத்தி யென்னுஞ் சொல்லிற்குப் பொருளாம், பரிணாமமாத் திரமனது.” என்று பஞ்சதசிக் குறிப்புரையி் லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

1 தரா = பொன் முதலிய லோகங்களு ளொன்று

2 இரத்திரியத்திற்கும் கடத்திற்கும் சையோக முண்டாம்¹பாது ளுத்திரிய வாயிலாக அநதக்கரணத்தின் விருத்தி வெளியிற் சென்று, கடத்தின் சமாநுகாரத்தை யடைகின்றது. இரும்பினாலாவது மண்ணினாலாவது செய்த கருவியில் உருக்கிவிட்ட தாம்பிரம் அக்கருவியின் சமாநுகாரத்தை யடைவதுபோல, அநதக்கரண விருத்தியும் கடத்தின் சமாநுகாரமாகின்றது. அந்த விருத்தி யாபாசமின்றி யுண்டாகின்றதில்லை, ஆபாச சக்திமாகவே யுண்டாகின்றது; விருத்திபாகமோ கடத்தி னாவரணத்தை (மறைப்பை)ப் போக்குகின்றது; ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்ற தென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம். இசன் விரிவை விசாரசாகாம நான்காந தரங்கத்திற் காண்க.

3 இரூளால் மறைக்கப்பட்டுள்ள கடம் பட முதலிய பொருள்கள் அவ விருட்டைப் போகும் விளக்கும் தம்மை அறியும் தேத்திரேந்திரியமுமின்றி விளங்காமை போல, அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டுள்ள திருசிய பதாராதங்களும் அவ்வஞ்ஞானத்தைப் போகும் விருத்தியும் தம்மை

13. எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணு லிருட்பொருள் காணல் வேண்டும்
தேரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே போதும்
விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும்
புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண்
போர்க்கே.

திருக் பதார்த்தத்தில் விருத்தி வியாப்தி யன்றிப்
பல வியாப்தி யின்றெனல்.

§ அந்தக்காரத்திலுள்ள கடாதி விஷயங்கள் விளக்கினாலும் தேதநீதேத்
திரியத்தாலும் அறியப்படுகின்றன, அவ்விரண்டினுள், ஒன்று துறைத்தால்
அவை யறியப்படுவதில்லையாம், ஆனால், தூரியனை யறிய வேண்டுமெனத்
தோ கண்ணொன்றே போதும், விளக்கு வேண்டியதில்லையாம், அதுபோல,
நாமநூப வடிவமாய் விரிந்துள்ள உலகத்தை யறியுமிடத்து விருத்தியும்
பலமும் (ஆபாசனும்) வேண்டும், அவற்றுளொன்று துறைத்தால் அது
விஷயமாகாது, ஆனால், ஆத்மாவை யறியுமிடத்தோ பிரஹ்மாகார வடிவ
விருத்தி யொன்றே போதும், ஆபாசனவேண்டிய தில்லையாம் 13

யறியும் ஆபாசன மின்றி விளங்குவதில்லையா மெனபதிங் குணர்த்தம்
பாலதாம்.

“இருளில் ஒருசுட்டியால் மண்ணை அல்லது இரும்பினுள் செயத ஒரு
வஸ்து மூடப்பட்டிருக்கின்றது, அங்குத தடியால் அதை மட்பாத்திரத்தை
உடைத்தாலும் பின் சீப மிலலாமலுள்ளே யிருக்கும் பொருள் பிரகாசிக்கின்ற
தில்லை; ஆனால், தீபத்தினால் அது பிரகாசிக்கின்றது. அதுபோல, அஞ்ஞா
னத்தால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தி பாசஞ் செய
தாலும் கடம் பிரகாசிக்கின்ற தில்லை; ஏனெனின், கடமும் சொரூபமாக
ஐடமாம்; விருத்தியும் ஐடமாம், அதற்காவரணத்தைக் கெடுத்தல்மாத
திரம் பிரயோஜனமாம், அதனற் பிரகாச முண்டாகின்றதில்லை, ஆதலால்,
கடத்தைப் பிரகாசிப்பிப்பது ஆபாசனம்” என்று விசாரணாகரம் நான்காந்
தரங்கத்திற் கூறுகின்றது.

§ இருட்டிலுள்ள கடத்தை யறிவதற்கு விளக்குங் கண்ணும் வேண்டும்;
தூரியனை யறிவதற்குக் கண்ணொன்றே போதும்; அதுபோலக் கடாதி
அப்பிரகாச விஷயங்களை யறிவதற்கு அவற்றி னஞ்ஞானத்தைப் போக்க
விருத்தியும் அவற்றையறியச் சிதாபாசனம் (சீவனம்) வேண்டும், சொப்பிர
காசமான பிரஹ்மத்தை யறிவதற்கு அதன் அஞ்ஞானத்தை (மறைப்பை)ப்
போக்க (அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யெனனும் அகண்டாகார) விருத்தியொன்றே
போதும்; (சிதாபாசன் வேண்டியதில்லை). சிதாபாசன் கடாதி

வடிவ விருத்திகளி விருப்பதுபோலப் பிரஹ்மாகாச விருத்தியிலு
மிருத்தாலும், மத்தியான வெயிலிலுள்ள சீப்பிரபை சனது விளக்க
மின்றி விருப்பதுபோலத் தனது விளக்கமின்றிப் பிரஹ்மத்தோ
டேகமா யிருப்பதுபோல விருக்கின்ற நென்பதிங்கு கவனித்துணா
தற்பாலதாம் இதனை விரிவாயப் பஞ்சதசி திருப்திதீப வரையிற காண்க.

“எந்தப் பிரஹ்மத்தை மனதின லுலக மறிகின்றதிலையோ’ என்ற
ரெடக்கத்துச் சுருதிகளில் எங்ஙனம் மானச ஞானத்திற்கு (பிரஹ்மம்)
விஷயமாக வநிஷேதிககப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே ‘வாகருக்ஷ
மனதோடு அடையாது எதனினின்றும் நிவிர்த்தியாகின்றனவோ’ என்ற
ரெடக்கத்துச் சுருதிகளில் (பிரஹ்மம்) சப்தத்திற்கு விஷயமாகவாம் நிஷே
திககப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால், (தத்துவமசி முதலிய) மகா வாகுபிங்
களைப் பிரஹ்மப் பிரமைக்கு (பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு) காரணமென்று கூறு
தல் விருத்தமாம்; அங்ஙனமாயினும், சப்தம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு காரண
மாகாதென்னும் பொருளில் சுருதிக்குத் தாற்பரியமுளதாயின், ‘அத்புநிஷ
தத்தினாலறியப்படுபுருஷனையான் கேட்கின்றேன்’ எனனுஞ்சுருதியினால்
பிரஹ்மத்திற்கு உபநிஷதத்தினாலறியப்படுதன்மைவடிவொப்பநிஷதத்தன்மை
கூறுதல் அசங்கதமாம், ஆதலால், சததி விருத்தியால் பிரஹ்மத்தின் ஞானம்
சப்தத்தினு லுண்டாகின்ற தில்லை; லட்சண விருத்தியினால் பிரஹ்ம கோசர
ஞான முண்டாகின்றது. ஆதலால், சததி விருத்தியினால் சப்தம் பிரஹ்ம
ஞானத்திற்கு காரணமாதலின் நிசேஷதமும், லட்சணவிருத்தியினால் சப
தம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு காரணமாதலு முண்டு. ஆதலால், லட்சண
விருத்தி ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமா யிருத்தலின், பிரஹ்மத்திற்கு
ஒப்பநிஷதத்தன்மை சம்பவிகின்றது. லட்சணவிருத்தி ஜன்னிய ஞானத்
திலும் சிதாபாசடிவ பலத்தின் விஷயம் பிரஹ்மமன்று; ஆனால், ஆவாண
பங்கவடிவ விருத்திமாத்நீரத்தின் விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்திலுளது.
எங்ஙனம் சப்த ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷயமாக தன்மை முற்றும் நிஷே
திக்கப்படுகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே மானச ஞானத்திற்கு விஷயமாக
தன்மையும் முற்றும் நிஷேதிககப் படுகின்ற தில்லை, ஆனால், சமதமாதி
சமஸ்காரமின்றிய விக்ஷிப்த மனத்திற்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தில் எதுவாத
தில்லை, மானச ஞானத்தில் எந்தச் சிதாபாக அம்சமுளதோ அதற்கு
விஷயமாகதன்மை யில்லை. ஆதலால், பாஷ்யகாரா கிரமப்படி பிரஹ்மப்
பிரமைக்கு முற்கூறிய மனம் சககாரியும், சப்தம் காரணமுமாம். இவ்வாறால்
மகா வாகுபிங்கள் பிரஹ்மப் பிரமைக்கு காரணமென்று கூறுதலில்
யாதும் விரோதமில்லை’ என்று விருத்திராக்ஷாவலி ப்-வது ரத்தத்திற்கு கூறு
வதிங் குணாதற்பால்தாம்.

14. விருத்தியும் பலமுங் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள்
கருத்தெழு விருத்தி வேண்டுங் கணக்கினுன் மனத்திற கேட்டும்
வருத்திய பலமா மீந்து மனத்திறகேட் டாது கண்டாய்
அருத்தமிப படியென் றைய மகன்றுநீ தேளிந்தி டாயே.
- 15 வஞ்சகமில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன வழிகளறிந் தேனினி
யோ வசனங் கேளிர், சஞ்சலமற றகண்டபூ ரணமாயச் சித்தந்
ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம், உஞ்சலையோத் தலைவது
தன் சபாவமாகி யொருகணத்திற் பலவுலகா யுதிககு மிந்த, நெஞ்
சகம்வத் துவிலசையா நிவாத தீப நிலையடைவ தேப்படியோ
நீர் சொல் ன்ரே.

அநீதக்காரன விருத்தியும் ஆபாபனுந் தேருந் பரிணாமமே மன
மொறு சொல் வாரும் பிரஹ்மமான தவத்தந் பிறவஸ்திராக் கிரமத்தை
விருத்தியும் வகையால் அநதக்காரனத்தின் ரெழுந்திழ் பிரஹ்மகார
விருத்திக்கு விஷயமாம், ஆபாபேருந் கூடிய விம்மனத்திற் விஷய
மாகாது. பிரஹ்மம் மனத்திற் விஷயமாம், மனத்திற் விஷயமாகாதென்று
யார் கூறியதற் கிந்த மிங்ஙனமாமென் றதனை நீ துணைபுக வறிந்து யா
மகன்று தேளியக கடவாம். 14

கீடர் மதே றலயந் செய்யுளாறு வி றவுதல்.

சீ—வினா.—பாதன மல்லாததை பாதனமின றுபாபகும்
வருதகக் குணமினறிய பாதனாதத குருவே' பிரஹ்மம் இந்த
வகையால் வாககிறகும் மனத்திறகும் விஷயமாம், இந்த வகையால்
ஆகாதென்று தங்கன திருவாய் மலநதருளிப் காரணங்களைச்
சந்தேக விபரீத மின்றி புறநதவன. இப்போதடியென் கூறிய

பிரஹ்ம ஜாதி, குணம், கிரியை, பெயர், சம்பந்த முதலிய சகல
தருமங்களுமினறியதா யிருத்தலின், மனத்திறகும் வாககிறகும் விஷய
மாகாததாம், பிரஹ்மத்தைச் சாஸ்திரம் இலட்சணையினாலே (ஆகுபெய
ராலே) கூறுகின்றது; மகாதமாககளோ விருத்திவியாப்தியின லறிகின்
றனா. சைதன்னியத்தின் ஆவரணத்தின் நிவிர்த்தியே யிங்கு விருத்திக்கு
விஷயமானதன்ஸம் (விருத்திவியாப்தி) யாம் என்பதிங்குணர்தல்வேண்டும்.

யானெனதென்னும் சீவபோதத்தோடு கூடிய மனத்திற்குப் பிரஹ்
மம் விஷயமாகாது, அப்போதத்தோடு கூடாத மனத்திற்கு விஷயமா
மென்பதாம்.

16. கருதுமனோ குணமுன்று முன்றி லோன்று கதித்தேழுந்தான் மற
 றிரண்டுங் கரந்துநிற்கும், தருமமிகுஞ் சத்துவமே லா னபோது சன்
 மார்க்க மாணதேய்வ சம்பத் துண்டாம், மருவுரசோ குணமாகி
 லுலக தேக வாதனையாஞ் சாத்திரவா தனையு மாகும், அருமகனே
 தமோகுணமே லான போதி லகரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து
 கொள்ளே.

வார்த்தையைத் தபவு செய்து கேட்டருளல் வேண்டும். சித்த
 மானது சப்தாதி விஷயங்களி லிந்திரிய வாயிலாகச் செல்லும் சலன
 மற்று அகண்டாகார விருத்தி யுடையதாகிய பிரஹ்மாகார மாவ
 தல்லவா || சமாதி யோக மென்று சொல்லப்படுவது? அவ்வா
 ராகாது ஊசலெப்போ லலைபா நிற்பதே தன தியற்கையாகி யொரு
 கண்ணப்பொழுதில் நாநா வுலகாகத் தோன்றுகின்ற எனது இர
 சித்தமானது நிர்விசேஷ சினைமாத்திர வடிவப் பிரஹ்மத்தில்
 சலன மின்றி நிவாத (காற்றின்றிய) தீபதகின் ஸ்திதியைப் படைவ
 தெவ்வாறோ? அதனைத் தேவரீர கூறி யருளல வேண்டும் 15

சங்குரு முந்தி மனத்தின் குணபேதங்களையும் அடற்றும் பயனையும்
 கூறல்.

த—விடை: —புத்திர சிகாமணிபோ' ட் சந்தாதி விஷயங்களின் கருநா
 நித்தம் மனத்தின் குணங்கள் சங்குவம், இரகச, தமரேன முகையாய்;
 அம்முன்று குணங்கள், ஒரு குணம் அதிகரித் தேழுமாயிர், ஏனைய விரு

|| தியானிப்பவன் தியான மெனனு மிரண்டையுங் கிரமமாக விடுவத
 னால் தியானிக்கப்படும வஸ்து ஒன்றினையே விஷயஞ் செய்யும் காற்றி லொத
 திபம்போன்ற சித்தம் சமாதி யோகமாம், அல்லது, எழும்பிய சமஸ்காரத
 தின் (உலக வெண்ணத்தின்) நீக்கத்தையும் ஒடுங்கிய சமஸ்காரதகின்
 (பிரஹ்மசுந்தனையின்) வெளிப்படுதலையும் முன்னிட்ட சித்தத்தி னெகாக
 கிரத்தன்மை வடிவ பரிணாமம் சமாதி யோகமாம்.

|| முக்கூறுடைய நெரிஞ்சி முள்ளி னொருகூறு மேற்பட்டிருக்கும்போது
 மற்றை யிருகூறும் கீழ்ப்பட்டிருப்பது போல, மனத்தின் முககுணங்களில்
 ஒரு குணம் மேற்பட்டிருக்கும்போது மற்றை யிரு குணமுங் கீழ்ப்பட்டிருக்கு
 மென்க. “வாழுஞ் சத்துவ மற்றைய பிரண்டையு மறைத்துத், தாழு மற்றை
 யை விரண்டுமத தமோகுணந் தழைப்பின், வீழுஞ் சத்துவ தமங்களவ
 விரசதம் விளைவி, னூழின மற்றிவை யிரண்டுதாழ்ந் தொன்றம்க் குள
 தாம்.” என்று பகவத்கேதை கூறுகின்றது.

தணழம் கீழ்ப்பட்டிருக்கும். சத்துவ துணம் மேலிட்டபோது † தெய்வ சம்பத்துச் சித்திக்கும் ; இரகோ துணம் மேலிட்டபோது ‡ லோக வாசனை, தேக வாசனை, சாஸ்திர வாசனை யென்னு மூவகை வாசனையும் சித்திக்கும் ; தமோ துணம் மேலிட்டபோது † அகர சம்பத்துச் சித்திக்கும். இவற்றை நீ கவனமா யறிந்துகொள்ளக் கடவாய். 16

† தெய்வ சம்பத்தாவது (1) விவேகம் (நித்தியா நித்திய வஸ்து விசாரம்), (2) சமம் (மனவடக்கம்), (3) தமம் (இந்திரிய வடக்கம்), (4) உபாதி (விட்டவிஷயத்தில் விருப்ப மின்மை), (5) திதிட்சை (சிதோஷ்ண முதலிய துவந்துவங்களைப் பொறுத்துக்கொள்ளல்), (6) சிரத்தை (சற்குரு-சற்சாஸ்திர வசனங்களில் திட விசுவாசங் கொள்ளல்), (7) சமாதானம் (சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் ஒருமுகமாக விருத்தல்), (8) முமுட்சுத்துவம் (மோட்ச விருப்பம்), (9) தவம் (தனது தருமத்திலிருத்தல்), (10) சத்தியம் (சமதரிசனம்), (11) தயை (பிறர் துக்கத்தை நீக்க விருப்புதல்), (12) ஸ்மிருதி (முன்பின் விசாரித்தல்), (13) துஷ்டி (கிடைத்தது கொண்டு மகிழ்தல்), (14) தியாகம் (பரோபகாரமாகத் திரவியத்தைச் செலவுசெய்தல்), (15) சுவநிர்விருத்தி (ஆன்மாவின் கண் பிரியம்), (16) மானமின்மை (தன்குணத்தைப் புகழாமை), (17) இடம்ப மின்மை (தனது தர்மத்தை வெளியிடாமை), (18) அஹிம்சை (பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யாமை), (19) கூமை (செய் காரியங்களில் பொறுமை), (20) ஆர்ஜவம் (நேர்மையான நடை) என்பனவாம். இவற்றின் விரிவைப் பகவத்கீதை 13-வ தத்தியாயத்திற் காண்க.

‡ லோகவாசனையாவது என்னை யுலகம் நித்தித்தல் கூடாது ; யாவரும் என்னைத் துதித்தல் வேண்டுமென்னும் ஆக்கிரகத்தின் திட சம்ஸ்காரமாம்.

தேக வாசனையாவது ஸ்தூல சூட்சும தேகங்களின் ரோகாதி ரூப அல்லது பாவ ரூப மலங்களை ஓளவுதாதிகளாலாவது அல்லது தீர்த்த யாத்திரையினாலாவது முற்றும் நீக்குவேன ; மேலும், அவற்றின்கண் புஷ்டி அழகு முதலிய வடிவ அல்லது புண்ணிய வடிவ குணத்தைச் சம்பாதிப்பே னென்னும் ஆக்கிரகத்தின் திட சம்ஸ்காரமாம்.

சாஸ்திர வாசனையாவது சகல சாஸ்திரங்களின் பாடத்தையாவது அர்த்தததையாவது அல்லது அவை கூறிய ஆசரணத்தை (ஒழுக்கத்தை) யாவது யான் மேற்கொள்வேனென்னும் ஆக்கிரகத்தின் திட சம்ஸ்காரமாம். இம் மூன்றும் மலின (அசுத்த) வாசனையாம்.

திடபாவனையோடு முன் பின் ஆராயாது விஷயங்களைக் கொள்வது வாசனையாம்; அல்லது, திடபாவனையால் முன்பின் னென்றையும் விசாரியாம லுண்டாகும் குரோதாதி விர்த்திகளுக்கேதுவாய் சித்தத்தின் சூட்சுமாவஸ்தையாகிய சம்ஸ்காரம் வாசனையாம். சுத்தவாசனை = மைத்திரி = கருணை =

17. மனதுசத் துவசோருப மற்றிரண்டும் வந்துகலந் தனவவற்றை மாற்றி னுற்போம், தனதுசன்மார்க் கத்தைவிடா திருந்த போது தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக், கனபரினா மஞ்சலனம் போம்போ னக்காற் களங்கமற்று நின்றவா காசம் போலும், நினதுளமப் படியாமப் பிரமத் தோன்றாய் நிருவிகற்ப சமாதியிலே நிற்குந் தானே.

மனோலயமுண்டாம் வகையினைக் கூறல்.

“சத்துவ குணத்திற் றேன்றுந் தயங்குமட் காரண நான்தும்” என்ற வாறுமனது சத்துவகுணத்தின் காரியமா யிருத்தலின், பொன்னின் னு முண்டாகிய கடகம் பொன் சோநுபமாகவே யிருப்பதுபோல அதனது சோநுபம்

முதிதை - உபேட்சை - தியான முதலியவற்று லுண்டாவதாம். இவ்விரண்ட னுள் முன்னது சன்மம் பெருகுதற்குக் காரணமாம்; பின்னது அது சுருங் குதற்குக் காரணமாம். ஐயந்திரிபற்ற சீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞான முடைய வரது சித்தத்தின்கண் அவர்தம் உடல் வாழ்க்கையின்பொருட்டுமொத்திர முப யோகமாவதாய், இடம்பம் கருவ முதலிய அசுர சம்பந்தத்தை யுண்டாக்கா ததாய், ஜன்மாந்தரத்திற் கேதுவாகாததாயுள்ள வாசனை சுத்த வாசனையாம்.

இவ்வாசனைகளின் விரிவைச் சீவன்முத்திப் பிரகாசத்திற் காண்க.

† அசுர சம்பத்தாவது (1) யாக முதலிய வியாபாரம், (2) மதம், (3) பேராசை, (4) கர்வம், (5) பொருள் முதலியவற்றை விரும்பிக் கடவுளைப் பிரார்த்தித்தல், (6) நான்வேறு கடவுள்வேறு என்னும் பேதபுத்தி, (7) விஷ யானுபவம், (8) மதத்தால போர் முதலியவற்றைச் செய்யத் தொடங்கல், (9) புகழை விரும்புதல் (10) பிறரைப் பரிசுசித்தல், (11) தன்பிரபாவத்தைப் பிறரறியச்செய்தல், (12) பொருள்முதலியவற்றை விரும்பி மேற்கொண்ட காரியத்தை முடிக்கப் பலமாக முயற்சி செய்தல், (13) விஷய சுகத்தை விரும்புதல் (14) வேறு காரியத்திலுள்ள பிரியத்தால் தானவசியஞ் செய்தற் குரிய காரியத்தைச் செய்யாமை, (15) பெருந்தூக்கங் கொள்ளல், (16) அவி வேகம், (17) முயற்சியின்மை, (18) திரவியத்தைச் செய்யவேண்டிய வள வில் செலவு செய்யாமை, (19) பொய்பேசல், (20) பிறரைவருத்தல், (21) வீணை சிரமமடைதல், (22) அற்ப விஷயத்திலும் சித்தங்கலங்கல், (23) இழந்த பொருளைப்பற்றி யேக்கங் கொள்ளல், (24) தன்னைத்தானே வருத்திக்கொள்ளல், (25) திருப்தியின்மை, (26) மாண பயம் முதலியன வாம். இவ்வசுர சம்பத்து மலினவாசனையின் காரியமாம். முற்கூறிய தெய்வ சம்பத்தேரூ சுத்த வாசனையின் காரியமாம். அசுர சம்பத்தின் விரி வைப் பகவத்கீதை 16வ தத்தியாயத்திற் காண்க.

18. களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேரோர் களங்கமற்ற கண்ணாடி காட்டும் போது, விளங்கியதன் மயமாகி யபேதமாகி விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மாறாப் போல, அளந்தறியப் படாவிடுவாய்ச் சத்தாய்ச்சித்தா யாநந்தமாம்பிரமத்தைக்கியமான, உளந்தேளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே யுலைவெங்கே யென்றுசங்கை யொழித்தி டாயே.

சத்துவ குணமேயாம்; \$ ஏனைய விருதுணங்களும் அம்மனத்தினிடத்து இடையே வந்து கலந்திருப்பனவாமாகலின், அவற்றை நீக்கினால், அவை நீங்கிப்போம்.

சீ—வினா:—அவை யெவ்வாற்றால் நீங்கும்?

து—வி:—அன்பனே ? || மனத்தின தியற்கை வடிவமான சத்துவ குணத்தாலுண்டாகுந் சன்மார்க்கமாகிய தெய்வ சம்பத்தை விடா தனுஷ்டித்திருக்கும்போது விஷய வடிவமாகப் பரிணமித்தற்கேதுவான தமோ குணமும், சலனத்திற் கேதுவான இராசோகுணமும் நாசமாகும்; அவை நாசமானபின்னர், விஷயவடிவமாகப் பரிணமித்தலும் ஓயாது சலனப்படுதலும் அம்மனத்தினின்று மொழிந்துபோம், அவை யொழிந்துபோகவே, உனது மனம் மேகபடலம் நீங்கி நின்ற சரத்காலத் தாகாயம்போலத் தன் இயற்கை வடிவமாக விளங்கும். ‡ அவ்வாறு விளங்கும் மனம் அச்சரத் காலத் தாகாயம்போல எஞ்ஞான்றும் தன தியற்கை வடிவமாக விளங்கும் பிரஹ்மத்தினிடத் தேகாசமாய் நிருவிகற்ப சமாதியி லசையாது நிந்தும். 17

\$ “கருதுமனோ குணமூன்றும்” என்று முன்னர்க் கூறப்பட்டிருத்த வின், அசுப வாசனையால் மனத்தின்கண் சத்துவகுண மடங்கும்போது இராசத குணமும் தாமதகுணமு மெழுந்தோங்கி யிருத்தலே அவை மனத தின்கண் இடையே வந்து கலத்தலாமென் றிங்குணர்தல்வேண்டும். ‘சத்துவ குணத்திற் றொன்றுந் தயங்குமுட் கரண நான்கும்’ என்பதற்கு இராசத குணமும் தாமதகுணமு மடங்கிநிற்கவுள்ள சத்துவகுணத்தில் அந்தக்கரணம் நான்கும் தோன்றுவனவாம் என்று பொருள் கொள்க.

|| “சருவமும் பிரம மென்னுஞ் சத்துவா தனைவளர்ந்தால், மருள கங்காரமாகி மலினவா சனையடங்கும், கருமையா யெவ்வி டத்துங் கலந்துள வந்த காரம், அருணனின் காந்தி தோன்று மளவிலே யழியு மாபோல்” என்று விவேக சூடாமணி கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

‡ விஷயாகாரமாகப் பரிணமித்தலும் அதனாற் சலனப்படுதலு மின்றிய மனம் பகிர்முகப்படுதற்கு நிமித்த மின்மையின், அது பிரயத்தனமில்லா மலே அந்தர்முகமாய்ச் சொரூபத்தில் நிருவிகற்பமா யிருக்கு மென்பது சுண்டுத் தாற்பரியமாம்.

19. ஏகமாய் மனமிறந்தாற் சீவன் முத்த ரிருக்குமட்டும் பிராரத்த
மேதனா லுண்பார், போகமா னதுபுசித்துத் தொலைப்ப தன்றோ
புசிப்பதென்றான் மனந்தானும் போன தன்றே, சோகமா மன
மிறந்தாற் போக மில்லை தோன்றுமெனின் முத்தரென்று
சோலக் கூடாதே, மோகமா மிதுதெளியக் குருவே நன்று மொ
ழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றோ முத்தி தானே.

மூங்குறிய மனோலய வடிவ நிர்விகற்ப சமாதியை யுவமான வாயிலாக
விளக்கிக் கூறல்.

களங்கமின்றியதோர் கண்ணுடியினேதிரே மற்றொரு களங்க மின்றிய
கண்ணுடியைக் காண்பிக்கும்போது அஃதக் களங்கமின்றிய கண்ணுடியின்
மயமா யபேதமாகி யாதொரு விகற்பழ மில்லாமல் நிர்விகற்ப வடிவமாயி
னற்போல, டி இவ் வளவினை யுடையதென்று அளவையால் (பிரமாணங்
களால்) அளந்தறியப்படாத (நிரபேட்சிக) வியாபகத்துவ சச்சிதாதந்த வடி
வப் பிரஹ்மத்தினிடத் தேகாசமான மனம் (அந்தப் பிரஹ்மாகர்மாய் அபேத
மாகி யாதொரு விகற்பழ மின்றி நிர்விகற்பவடிவமாய்) தான் தெளிந்த
படியே யிருக்குமாயின், (அதனிடத்து விகற்பத்திற் கேதுவான) கடாதி யுலக
வடிவமாகப் பரிணாம முண்டாதலும் அதுபற்றிச் சலன முண்டாதலு மில்லை
யாமென்று நிச்சயஞ் செய்து சமாதி யெவ்வா றுண்டாதமென்னுஞ் சந்தே
கத்தை நீ யொழிக்கக் கடவாய்.

18

போக சாதனமான மனமிறந்த சீவன்முத்தர்க்குப் போக முண்டாவ
தெங்கனமெனச் சீடன் வினாவுதல்.

சீ—வினா:--பரமாசிரியரே! (“ஆறுகடல் கண்டுவர வாதரித்
த துமமொருவன், வீறுபுலி கண்டுவந்த வீரமுங்-கூறியிடில், உப்புக்
கடலாடி யோடிவந்த துமமொக்குஞ், செப்புசிவங் கண்டுதிரும் பல்”
என்ற வாறு) மனமானது ஏகமேவாத்நுவிதீய மென்னும் பிரஹ்மா
காரமாகி நசித்து விடுமாயின், ஜீவன் முததாகள தேகமுள்ளவளவும்
பிராரத்த கரும பேரகங்களை யெச்சாதனங்கொண் டனுபவிப்பார்?
போகங்களை யனுபவித் தல்லவா தொலைத்தல் வேண்டும? போகங்

டி “தோன்றி விளங்கும் பொருளெல்லாந் தொல்வே தாந்த விசாரணை
யில், ஊன்றி நோக்கி யனுதினமு மூக மதனிற் பரிசயித்தால், தோன்றி
விளங்கு மறிவொன்றே சொன்மாத் திரமாய் விடுமுலகம், ஊன்றி நோக்கா
தவர்கட்கே யுளது போலத் தோன்றியிடும்” என்று அத்துவித உண்மை
கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

20. மனநாசஞ் சோரூபமென்று மரூப மென்றும் வகுத்துரைப்பா ரிருவகையா வருமி வற்றில், வினவாத சீவன்முத்த ரிடத்தி லொன்றும் விதேகமுத்த ரிடத்திலொன்று மேவுங் கண்டாய், தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே டித்துத் தமசரச சுகணசித்தல் சோரூப நாசம், அனகாசத் துவந்தானு மிலிங்க தேக மடங்கும் போ தடங்குதலே யரூப நாசம்.

களை யனுபவித்துத்தான் தொலைக்க வேண்டுமென்றால், போக சாதன மான மனது நசித்ததாகாதே? சோகத்திற் (கும மோகத்திற்) கு மேதுவான மனம் நசித்து விடுமாயின், சுழுத்தியிற் பிரளயத்திற் போலப் பிராரத்தகரும போகானுபவ மில்லையாகுமல்லவா? மனம நசியாது தோன்றுமாயின், அஃதுடையவரை ஜீவன் முத்தரென்று கூறலாமா? மயக்கத்திற் கேதுவான விச்சநதேக மகலுமபடி தெளி வாக வுத்தரங் கூறிபருளல் வேண்டும். ஐயத்தினிங்கித தெளிதலல் லவா ஜீவன்முத்தி ஸ்திதி யென்று கூறப்படுவது? 19

சந்திரமூர்த்தி சீடன் வினாவிந்து விடை கூறத்தொடங்கி மனோநாச மிருவகைத்தாமெனல்.

கு—விடை :—பாபமற்ற அன்பனே! அறிவுடையோர் மனத்தினுசம் உரு வம்அருவமென விருவகைத்தாமென்று வகுத்துக்கூறுவர். இவ்விருண்டனுள், மனத்தின் உருவ நாசம் அசம்பாவனை (அஞ்ஞானம்), சம்சய பர்வனை, விப ரீதபாவனை யுற்றுத் தெளிதற் பொருட்டு அவற்றுள் யாதுபற்றியுந் சந்திரவி னிடத்து வினாவுதற் கிடம்பெறுது தீர்ந்த நிலையிலுள்ள சீவன் முத்தரிடத்தும், மனத்தின் அருவநாசம் விதேக முத்தரிடத்தும், பொருந்துவனவாம். † தன தியற்கை வடிவமான சத்துவ துணமாய் மனமானது சேடித்து நிற்கத் தமோ துணழம் இரசோதுணழம் நசித்துவிடுதல் மனத்தி னுருவ நாசமாம்; அச்சத் துவதுணழம் துக்கும சரீரம் உலையிரும்புண்டநீர்பேரீல் துரியமாய் விபுவாய் நின்ற சோருபத்தில் நசிக்கும்போது நசித்துவிடுதலே மனத்தி னுருவ நாசமாம். 20

† சீவன் முத்தி தனிலுருவ நாசஞ் சித்தந் தனக்குளதாம், தாவி லுடல் தீர் முத்திதனிற் சாற்று மருவ நாசமுறும்” என்று ஞானவாசிட்டம் உபசார் திப் பிரகரணத்திற் கூறுகின்றது.

21. சத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுந் துகளிருள்போ னான் மனமென் சொல்லும் போம்போம், வர்ததமா னத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார் வருவதும்போ வதுநீனைந்து மகிழார் வாடார், கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக் கரணவிருத் திகள வத்தை காண்பா ராகி, முத்தரா யிருக்கலுமாம் புசிப்புங் கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே.

அருவ மன மிருத்தலின், ஜீவன் முத்தர்க்குப் போகானுபவம்
பொருந்துமெனல்.

சத்துவகுண காரியமாயிருத்தலின், சத்துவ குணமே அருவ மனத்தின் யதார்த்த வடிவமாம்; அதனால், இரகோதனமும் தமோதனமும் தத்துவ ஞானப்பிராசத்தி லொழிந்து போனால் உருவ மனமென்னும் வார்த்தையு மொழிந்துபோம். ஜீவன் முத்தர் உருவ மனமொழிய அருவமன முடைய வராயிருத்தலால் அவர் நிகழ்காலத்தில் பிரார்த்த கருமத்தால் நேரிடுகின்ற வுணவை யுண்ணுவார், அந்நரைப்போன்று (முன் வந்ததும் போனதும்) இனி வருவதும் போவதுமான விஷயங்களை யெண்ணி யெண்ணி மகிழ்ச்சி யுங்கொள்ளார், வாட்டமுங் கொள்ளார்; இதற்கு யாம் கர்த்தாவென்னு மகம் பாவத்தை நீக்கி, அகர்த்தாவாய், அந்தக்கரணத்தின் சாந்த கோர முடவிருத்தி களையும் அவற்றிற்காதாரகாலமாயுள்ள சாக்கிராதி யவஸ்தாத்திரயங்களை யுந் சாட்சியாயிருந்து காண்பர். அவ்வாறிருத்தலின், அவர் ஜீவன் முத்தராயிருத்தலும் கூடும்; போகத்தை யனுபவிப்பதும் கூடும். அவரிவ்வா றிருத்தற்குத் தடை யாதுமில்லையாம். சீடனே! ஜீவன் முத்தர் அருவ மனத் தால் போகத்தை யனுபவிப்பவராயிருத்தலின், அவர் போகத்தை யெவ்வா றனுபவிப்பரென்னு மையத்தினின்றும் நீ நீங்குவாயாக. 21

ஜீவன்முத்தர் வியவகாரத்தோடிருப்பினும் அதனாலவர்க்குக்
கேடின்மென்பதைத் திருஷ்டர்த்தத்தோடு கூறல்.

சீ—வினா :—ஐயனே? ஓ வர்ததமான(நிகழ்கால)த்தில் நேரிட்ட வுணவினை யுண்டல் முதலிய வியவகாரம் நிகழ்கால மியாவும் ஜீவன் முத்தர்க்குச் சமாதியா மென்று கூறினால், அவ்வியவகாரம் அவர்க்கு விகற்பமாகாதோ! அவ்விகற்பத்தினால் அவரது மனம்

ஓ புறத்திருசியானுவித்தம், புறச்சத்தானுவித்தம், புறநிருவிகற்பம், அகத்திருசியானுவித்தம், அகச்சத்தானுவித்தம், அகநிருவிகற்பமென்னும் சமாதி “இவ்வாறானுந், தங்கலற வொழுகுமீயோ கிக்குமன் மெங்குச் சரிக்கு மாண் டாண்டெலுஞ் சமாதியென லாகும்” என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுகின்றது.

22. விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால் விகற்பமன்றோ மனமலைந்து விடாதோ விட்டால், அவதான நழுவுமன்றோ வேன்று யாகி லதற்கொருதிட் டாந்தங்கே ளாசை கொண்டு, நவமாகப் பரபுருடன் றன்னைக் கூடி நயந்தசுக மநுபவித்த நாரிநெஞ்சந், தவமான மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந் தழுவியநு பவித்தசுகந் தனைவி டாதே.
23. தேகத்த னலனாகி யகர்த்த னாகிச் சீவனின்றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன், போகத்தை யுண்பனென்றற கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ, சோகத்தை யறுத் தருளுங் குருவே யிந்தத் துகளறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகி வகைமுன்று யவரிரு க்கு மகிமை கேளாய்.

ஊசல்போன் றலையுமல்லவா? அவ்வாறலையுமானால், அவரது அநதக் காரணத்தினுள்ள ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய பாவனை நழுவிப்போகு மல்லவா? இதற்கு விடை கூறுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து—விடை :—அன்பனே! அதற்கொரு திருஷ்டாந்தங் கூறுகின் றேன்; அதனை நீ கேட்கக்கடவாய். “எங்ஙனம்காமத்தினுட்புது வதாகச்சோ நாயகனை யின்புற்றுப் புணர்ந்து தான் விரும்பிய விஷயநந்தத்தை யனுப வித்த பெண்ணின்மனமானது தவந் செய்வதற்கேதுவான இவ்வாழ்க்கைக் குரிய செயல்களைச் செய்யுங்காலத்தும் முன்னர்ச் சோநாயகனைத் தழவி யனுபவித்த விஷயநந்தத்தை மறவாதிருக்குமோ, அங்ஙனமே ஜீவன் முத்த ரது மனமும் வியவகார வேளையிலும் ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கிய பாவனையினை மறவாதிருக்கும். ஆதலால், ஜீவன் முத்தர்க்கு வியவகாரத்தினால் யாதொரு கேடுதீய முண்டரகாது. 22

ஜீவன் முத்தர்க்குக் கர்த்திருந்துவ மின்றெனல்.

சீ—வினா :—சோகத்தை யொழிக்குஞ் சற்குருவே! தேகத் திரய விலட்சணனாப், அகர்த்தாவாய், ஜீவபாவமிறநதொழியததன்னை நிர்விசேஷ சின்மாத் திரப் பிரஹ்மமாக வுள்ளவாறு தெளிந்துணர்ந்த ஜீவன்முத்தன் விஷய போகங்களை யனுப்பவிப்பானென்று கூறினால், அவன் கருத்தாவாய்விடுவனல்லவா? பிரஹ்மமே தானாக விருத்த

“எத்தொழிலைச் செய்தாலு மேதவத்தை பட்டாலு, முத்தர் மன மிருக்கு மோனததே—விததகமாய்க், காதிலிளை யாடியிரு கைவீசி வந்தா லுந், தாதிமன நீர்க்குடத்தே தான்.” என்று பட்டினத்தடிகள் கூறுவதறிக.

24. செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் றிருக்குங் காந்தச் சிலைமலைமுன்
னிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல், செய்கையுஞ்செய் விக்கையு
மற் றிருக்கு மென்முன் சேடமான வலகமேலாஞ் சேட்டை
செய்யும், மெய்கலந்த விந்திரிய விகாரரூப விவகார விருத்திக்கும்
விருத்தி தானா, மெய்கலந்த சமாதிக்ஞ் சாட்சி யேநான் வெயில்
போலென் றிறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன்.

லால் பரிபூரணமாயிருக்கும் அகர்த்தாவாகிய ஜீவன்முத்தனுக்குப்
பிராரத்த கன்மபோகம் எப்படி சம்பவிக்கும்? இச்சந்தேகத்தை
நிவிர்த்திக்குமபடி பிரார்த்திக்கின்றேன்.

கு—விடை :—சந்தீடனே ! ஜீவன்முத்தர் மாகர்த்தன், மாபோகி,
மாத்தியாகி யென முத்திறத்தராவர்; அவரது மகியையினைக் கூறுகின்றேன்;
நீ கேட்பாயாக? 23

சீ—வினா.—ஆண்டகுருவே ! அருளல் வேண்டும்.

மாகர்த்தனி னியல்பு கூறல்.

கு—விடை :—† ஒன்றைச் செய்தலும் பிறிதொன்றைச் செய்வீத்தலு
மின்றியுள்ள காந்தக்கல் மலையின் முன்னே அயத்துண்டுகள் சலிக்குமாறு
போல, ஒன்றைச் செய்தலும் பிறிதொன்றைச் செய்வீத்தலுமின்றியுள்ள
எனக்குமுன்னே உண்மையில் ஜடமயமாயுள்ள பிரபஞ்ச மியாவும் தத்தம்
வியாபாரங்களைச் செய்கின்றன. உலக வியாபாரத்திற்கும் அதனபாவத்திற்
தும் சாட்சிமாத்திரமாயிருக்கும் தூரியனைப்போல, சரீரத்தோடு கூடிய சுரோத்
திராதி யித்திரியங்களால் விகாரவடிவமான கேட்டல் முதலிய வியவகாரங்
களையுடைய மனோவிருத்திக்கும், மனோவிருத்தி பிரத்யகாகம் அபின்னமா
யுள்ள பிரஹ்மத்திற் பொருந்திய சமாதிக்ஞ், நான் சாட்சிமாத்திரமாயுள
னென் றமுந்திய அனுபவமுடையவனேவியாபகமாயுள்ள மாகர்த்தனாவன். 24

மாபோகியி னியல்பு கூறல்.

(அப்பியாச காலத்தில் மயக்கத்தை யுண்டாக்குவதற் கேதுவாய பழை
யதும் ழசியதும் மாமிசாதிகளுமாகிய தாமத பதார்த்தங்களையும், மம
தையை யுண்டாக்குவதற் கேதுவாய கடினமும் உறைப்பும் காரமும் புளிப்
பும் உப்பும் சூடானதுமாய இராசத பதார்த்தங்களையும் விலக்கி, மயக்கத்
தையும் மமதையையும் நீக்கித் தத்துவஞானத்தை யுண்டாக்குவதற் கேது

† மாயையைக் கடிந்த வான்மா மாயையாஞ் சகத்தை நாளும், ஓய்வற
நடத்தே னென்னை யின்றிமற் றதுவு மொல்லா, தாயவை யென்கொ லென்
னிற் காந்தமுன் னாடு மூசி, யேயுற வென்மு னிந்த விருஞ்சக நடக்கு மன்றே”
என்று கூர்ம புராணம் கூறுகின்றது.

25. அறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த மபத்தியம்பத் திய
மேனவூ ணாய்ந்தி டாமல், பொறுமையுடன் கிட்டினதைக் காட்
டுத் தீப்போற் போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகி யாகும், சிறிது
பெரி துகடனதந் நியங்க ணன்மை தீமைகள்சே ரினும்படிகச்
செயல்போற் சித்தம், வெறிதிருக்கு மவனேமாத் தியாகியாவன்
விரதமிம்முன் றுடையவரே வீடு ளோரே.

வாய தீத்தீப்பாய ரசவஸ்து அன்ன முதலியனவாகிய சாத்வீக பதார்த்தங்
களையுண்டுவந்த நியமத்தை விட்டுத் தீத்தீப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு, காழ்ப்பு,
கைப்பு, துவர்ப்பு என்னுந் சட்ரசங்களை யுடைய வுணவுகளுள் இது குண
மானது, இது குற்றமானது, இது சுத்தமுடையது, இஃதசுத்தமுடையது,
இது பத்தியபதார்த்தம், இஃதபத்திய பதார்த்தமேன அவற்றைப் பகுத்து
நோக்காது பொறுமையுடன் நேரிட்ட மரமுதலியவற்றைப்புசிக்கு (எரிக்கு)ங்
காட்டுத்தீப்போன்று நேரிட்ட போஜனத் போகங்களை யனுபவிப்பவனே
மாபோகியாவன்.

மாத்தியாகியி னியல்பு கூறல்.

இது கிடைத்தற்கெளிய சிறிய பொருள், இது கிடைத்தற் கரிய பெரிய
பொருள், இது தன்னுடைய பொருள், இது அன்னியருடைய பொருள், இது
நல்வினை, இதுதீவினை யென்னும்வற்றுள் யர்தாவதொன்று தன்னைவந்தடை
யினு மதனாலொரு சிறிது மாறுபாடடையாது தன்னை யடுத்த பதார்த்தங்களி
னுருவத்தை யடையாத படிசுத்தின் றன்மையைப்போன்று பற்றற்றுள்ள
சித்தமுடையவனே மாத்தியாகியாவன்.

§ மாகர்த்தன், மாபோகி, மாத்தியாகி யென்னு மீம் ழன்று விரதமு
முடையவரே ஜீவன்முத்தராவர். இவ்வாறுள்ள அவர் போகானுபவத்தால்
கர்த்தாவ தெப்படி? அன்பனே! அதனை நீயே யாராய்ந்து பார்? 25

ஞானி கருமகர்த்தாவர்கவிருக்க, அவனைக் கருதகிருத்திய னென்ப
தேவ்வாறென்னும் சீடனது வினாவிற்குக் குரு விடை கூறல்.

சீ—வினா :—யான் வெகுகாலமாக விரங்குதற் கேதுவான பிற
வித் துன்பத்தை நீக்கியருளிய பரமசிரியரே! தேவரீரருளிய செய்
தவாறடியேன் ஞானி அகர்த்தாவென்பதெப்படி யென்பதாராய்ந்து
பார்த்தேன்; அவ்வாறு பார்க்குமிடத் தெனக்கொன்று புலப்படுகின்
றது; உத்தரவானால், அதனைக் கூறுகின்றேன்.

§ மாகர்த்தன் முதலிய மூன்று விரதங்களின் விரிவை ஞானவாசிட்டம்
விரதசூயை கதையி லறிக.

26. மெய்யுங் கொண்டு பிராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும்
உய்யுங் கர்மிக ளுக்கங் குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும்
செய்யும் செய்கை முடிந்தவ னென்றரை செப்புவ தெப்படியோ
நையுந் துன்ப மகற்றிய குருவே நலமா வருள்வீரே.
27. ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகு மவித்தை வசத்துறுநாள்
ஏடணை மமதை யகந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவகாரம்
வீடணு குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தை படிப்பதெலாம்
பாடன் மிகுந்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால்.

து—விடை :—கூறுவாயாக.

சீ—வினா :—தேகத்தோடு கூடிநின்று பிராரத்த கர்மத்தால்
நேரிடுகின்ற நியதிமார்க்கத்தி லொழுகியும், உயிர்க்குறுதி தரு
வனவற்றை யாமறிந் துய்யவேண்டுமென்னுங் கருமகாண்டிகட் கறு
கூலமாகக் கருமோபாசனைகளைச் செய்தும் வருகின்ற ஞானியைக்
கிருதகிருத்திய (செய்யுஞ் செய்கை முடிந்தவ)னென் றெவ்வாறு
கூறலாம்? தேவரீர் இதற்கு விடை செவ்வையாகக் கூறியருளல்
வேண்டும். 26

து—விடை :—(தத்துவஞான மடைதந்து முன்னே) அந்நூர்னத்தின் வச
மாயொழுகுங் காலத்தில் இஷ்டப்பிராப்தி அநிஷ்ட நிவிர்த்தியின்பொருட்டுப்
புருஷர்கள் செய்யத்தக்க கிருத்தியம் உழவாதி, யத்நாதி, சிரவணாதியென
மூவகைத்தாம்; அவற்றுள், போகத்திலிச்சையும், துடும்பத்தி லென
தென்னு மபிமானமும், தேகத்தில் யானென்னுமபிமானம் முடையவர்க்கே
இகலோக போக சாதனமான உழவாதி வியவகாரமும், பரலோக போக
சாதனமான யத்நாதி வியவகாரமும் செய்யத்தக்கனவாம்; யாம் மோட்ச
மடையக்கடவோமென்னு மிச்சையுள்ளாராகிய முழுக்ககட்துச் சிரவணாதி
சாதனமனைத்தும் செய்யத்தக்கனவாம். முழுக்கக்கள் தத்துவ ஞானத்தினால்
பிரஹ்ம வடிவமாய்ப் பரிபூரணமாய் விளங்குவாராயின், அவர்கீது இக
லோக பரலோக போக சாதனமான உழவாதி யத்நாதிகளாலும், மோட்ச
சாதனமான சிரவணாதிகளாலும், யாதொரு பயனு மில்லையாம்; இல்லாமை
யின், ஞானிகள் † கிருதகிருத்தியரோ யாவர். இதனை நீ யுகித்துணரக்கடவாய்.

†“அவ்விவேகிக்குத் தத்துவ ஞான முண்டாதற்குமுன் இகலோக சம்பந்
தமான இஷ்டப் பிராப்தி அநிஷ்ட நிவிர்த்தியின் பொருட்டுக் கிருஷி
வாணிச்சியாதிகளும், சுவர்க்காதி சித்தியின்பொருட்டு யாகோபாசனாதிக

28. குரவர் சிகாமணி யேகே ளீர்நீர் கூறின வழியோக்கும்
பரமுட னிகமு மிழந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம் [டார்
விரவு முயற்சியின் மீண்டவ ரதையினி வேண்டுவ ரோவேண்
சிரவண மனனா திகள்வேண் டாவோ சித்த முறைத்திடவே
29. கிளர்மக னேகேள் தத்துவ மறியார் கேட்டல் செயக்கடனே
தளர்வறு சிந்தித் தலின்முயல் வார்சிலர் சந்தே கங்களுளார்
தேளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனையோர் [டோ.
வேளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டுவ தொன்றண்

சீ—வினா.—தேசிக சிரோரத்தினமே! எனது விண்ணப்பத்
தைக் கருணை கூர்ந்து கேட்டருளல் வேண்டும். ஜீவன்முததர் கிருத
கிருத்தியரே பென்று தேவரீரருளிச் செய்தவழி யொப்பத்தக்கதே
யாம். இகாமுத்திரார்த்த பல போக விராக முடைய விவேகிக
ளல்லவா தத்துவ ஞானப்பியாசஞ் செய்வர்? உழவாதி, யஞ்ஞாதி,
சிரவணாதி பென்னும் வியவகாரத்தினின்றும் நீங்கிய சீவன்
முத்தர் அவ்வியவகாரத்தை விரும்பாரென்பது சத்தியமேயாம்;
அவ்வாறாயினும், சித்தமானது ஆன்மாவினிடத்துப் பிறழாது
நின்றற்பொருட்டு அவர்க்குச் சிரவணாதிகள் வேண்டாமா? அவை
யில்லாவிடின், அவரது சித்தம் சொருபத்தில் நில்லாது பிறழ்ந்துவிடு
மல்லவா? இவ்வையத்தைத் தேவரீர் தீர்த்தருளல் வேண்டும்? 28

த—வி :—நிருசிய பாவம் நீங்கப்பெற்றுத் திருப்பாவமாய் வீளங்கா
நின்ற புத்திரனே! யாக்கூறுங் விடையினைக் கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய்.
நீர்விசேஷ சின்மாத்திரமாயுள்ள பாப்பிரஹ்மத்தைத் தமது நிஜவடிவ ஆத்மா
வாக வறியாதவர் சிரவணஞ் செய்தல் வேண்டும்; நினைவரிய ஒரு பிரஹ்மம்

ஞம்,மோட்ச சாதன ஞான சித்தியின் பொருட்டுச் சிரவணாதிகளுமாகிய மூ
வகைக் கர்த்தவ்வியமு மிருந்தன; தத்துவ ஞான முண்டானபின், சம்சார
புத்தியோடு இகபோக விச்சையில்லாமையால், கிருஷ்ணமுதலான வியாபாரமு
மில்லை; சான்றத்தின் வழியுட் புகுந்த சூரிய கிரணத்தில் காணப்படும் பா
மாணுக்கள் வெளியிலுள்ள பிரகாசத்திற் காணப்படாமைபோல, அஞ்ஞா
னிக்கு விஷயமாவ் கர்ம மெல்லாம் ஞானியினிடத்துத் தோன்றாமையால்,
யாகோபாசனாதிகளும் அனுஷ்டிக்கத்தக்கனவாகவில்லை; பிரஹ்மாந்த சாட்
சாத்கார மிருத்தலால் (அவனால்) சிரவணாதிகள் செய்யப்பட்டனவேயாம்.
இதுவே கிருத கிருத்தியத்துவம்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுவதிங்
குணர்தற்பாலதாம்.

30. ஐயா கேளீர், தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞா னிகள்போலச்
செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே னெனலாமோ
பொய்யாம் விபரீ தங்க ளவர்க்குப் போயின வென்றீரே
மெய்யாம் பிரம விசார மிதன்றே வெளியா வுரையீரே.

நீயெயென்றுபதேசித்த சந்தருவினது வாக்கியத்தை நம்பாது யான் பிரஹ்
மமோ அன்றே என்னும் ஐயமுடையவர் மனைந் செய்தல்வேண்டும்; ஜகத்
சத்தியம், தேகமே ஆத்மாவென்னும் விபரிதப்பேயுடையவர் நித்தியாசனஞ்
செய்தல்வேண்டும். அசம்பாவனை, சம்சயபாவனை, விபரிதபாவனை
யென்று ழன்று மின்றிச் சச்சிதானந்த பரிபூரண வடிவமாய் விளங்கும்
ஜீவன் முத்தர்கள் சிவண மனை நித்தியாசனங்களுள் விரும்பிச் செய்
யத்தக்கது யாதொன்று மில்லையென் றறிவாயாக. 29

சீ—வினா :—தேசிக மூர்த்தியே! தேவரீர் யான் கூறுவதைக்
கருணை கூர்ந்து கேட்டருளல் வேண்டும். ஜீவன்முத்தர்கள் விரும்
பிச் செய்யத்தக்கது யாதொன்று மின்றியின், அவர்களும் அஞ்ஞ
ரைப்போல யான் ஸ்நானமுதவிபவற்றைச் செய்கிறேன், இப்பொரு
ளைக் கண்டேன், இவ்வுணவை யுண்டேன், இவ்நுருக்குச் சென்
றேனென்று கூறலாமா? மித்தியா வடிவமான அசம்பாவனை, சம்சய
பாவனை, விபரித பாவனைகள் அசசீவன்முததாக்கு நீங்கினவென்று
முன்னரருளிச்செய்தீரல்லவா? அவர்கட்குரிய தத்துவ வடிவ
பிரஹ்ம விசாரத்தின் பயன் இஃதல்லவோ? அதனை வெளிப்படை
யாக அருளிச் செய்தல் வேண்டும். 30

து—வி :—அன்பே! ஃ சந்தரு முன்னிலையில் ஆத்மாநாத்மாக்களைச்
சேவ்வையாக விசாரித்து, ஆத்மா தனது யதார்த்த வடிவமென்றும்

ஃ எங்ஙனம் இலவண னென்னு மரசன யான் சொப்பனத்தில் புலையனா
கிப் பலவிதமாக வருந்தி யிறககத் துணிந்தேனென்று மந்திரிகளிடத்திற்
கூறினும் அவன் புலையனாகாது அரசனாகவே யிருந்தானோ, அங்ஙனமே ஞானி
யும் அஞ்ஞானியைப்போல வியவகரிக்கினும் அவன் அஞ்ஞானியாகாது
ஞானியாகவே யிருக்கின்றனென்ப தீண்டறியத்தக்கதாம். ஞானவாசிட்டம்
சித்தன் கதையைப் பார்க்க.

“சிங்கா தனத்தில் வீற்றிருக்குஞ் சிறப்பா ரரசங் கனவடைந்து
மங்காப் புலைத்தன் மையைமேவி வருந்து வோன்றன் னனவுணரின்
அங்காஞ் சோக மோகமெலா மந்தக் கணமே நீங்குமதின்
இங்காஞ் சீவத் துவமோக மிரியுந் தனைத்தேர்ந் தக்கணமே”

என்று அத்துவித வுண்மை கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

31. ஓய்ந்த கனுவிற் கண்ட பழங்கதை யோதுவன் வாதனையால்
ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்புவ னுபா சனுமாகான்
மாய்ந்ததன் னுடல்வேமளவும் விண்ணவன் மநுட னெனப்படு
வீய்ந்தசிதாபா சன்போமீளவும் விவகாரந் தொடரும். [வான்
32. ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாலும்
நானு விவகா ரந்துய ரலவோ ஞான சுகந்தருமோ

அநாத்மா தனது கற்பித வடிவமென்றும் அவற்றை யுள்ளவா
றறிந்த ஜீவன்முத்தன் ஒருவன் தான் சொப்பனத்திற் கண்ட வியா
பாங்களைச் சாக்கிரந்தி லெங்ஙனம் பூர்வ வாசனையாற் கூறுவதோ அங்ங
னமே பூர்வ வர்சனையால் யான் செய்யா நின்றேன், கண்டேன், உண்டேன்,
சென்றேனென்று வியவகரிக்கின்றன்; அவ்வாறு வியவகரிக்கினும், அவன்
சீவபாவ முடையவனல்லன். இதனை நீ செவ்வையாக வோர்ந் துணர்
வாயாக.

சீ—வினா :—ஆண்டவனே! இவ்விபவகாரம் ஞானியை யெது
காணுந் தொடர்ந்து நிற்கும்?

த—விடை :—“வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வதனால் தேவனுயிருப்
பவன் இறந்த தனதுடல் வெந்து சாம்பராமளவும் மனிதனென்று பிறரா
லெங்ஙனம் வியவகரிக்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே தத்துவ ஞானத்தினால்
அத்நானம் நீங்கப்பெற்றுத் தனது நிஜவடிவமான பிரஹ்மமாகவே
விளங்கும் ஜீவன்முத்தனும் தத்துவஞானத்தால் தனக்கெனச் சொருப
மில்லா தொழிந்த சிதாபாசன் நீங்குமளவும் (விதேக முத்தி பெறு
மளவும்) பிறரால் ஜீவனென்று கொல்லப்படுவான். அதுகாறும் அவ
னிடத்து யான்செய்யாநின்றே னென்றப் றேடக்கத்து வியவகாரந்
தொடர்ந்து நிற்கும். 31

சீடன், இவ்விபவகாரம் ஞானியின் நிஷ்டைக்கு விரோதமன்றேவென்று
வினாவுதலும், அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—பரமகுருவே! ஞானியினிடத்து வியவகாரம் அவ
னது விதேகமுத்தியளவும் தொடருமாயின், காணப்படுவன யாவு மித்

“வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுந்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்” என்றார் நாயனார்.

“தேவத்தன்மையை விரும்பியவன் அக்கினி முதலியவற்றிற் பிரவே
சிப்பதுபோலச் சாட்சித்தன்மையாக மிஞ்சி யிருத்தற்பொருட்டு அச்சிதா
பாசன் தனது விராசத்தை யிச்சிக்கின்றான்” என்று பஞ்சதசி கூறு
கின்றது.

போன லன்றோ நன்றா நீட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ
தானா நீட்டை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்ந்தவ னெப்படியோ.

35. தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தோடு தீரும் விவகாரம்
உரிய தியானமும் விவகா ரங்களு முள்ளத் தோழிலன்றோ
துரிய பரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தோழில்செய் வதுமுண்
அரிய சமாதிகள் பழகுவ னேனவ னொரு டனுமன்றே. [டோ

தையேயாயினும் அவற்றையபற்றிய நானாவகாரங்களுகானிக்குத்
துன்பந்தரும்ல்லவா? அவை அறிவாநகததைத்தருமா? அவவிபவ
காரங்க ளகன்றாலல்லவா அவவறிவாநத்தம் வெளிப்பட்டுத் தோன்
றும்? வியவகாரங்க ளகன்றுபாதல் வாயிலாக அறிவாநத்தம் வெளிப்
பட்டுத் தோன்றுதற்பொருட்டவன் நினைதற்ப சமாதி செய்தல
வேண்டுமல்லவா? அவன் தன்மையாகும் நிர்விதற்ப சமாதியைச் செய்
தால அவனைக் கிருதகிருததிய னென்பதெப்படி? இச்சங்கையை
யகறும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன் 32

து—விடை :—உண்மையையுசாவி (வினாவி) யறியு மைந்தனே!
ஞானியினது வியவகாரம் அவனது பிரார்த்த கர்மத்தோடுகூட ஒழிந்து
விடும். அறிவாநத்தம் வெளிப்படுதற்குரிய நிர்விதற்ப சமாதியும், யான் செய்
யாதின்றேன் கண்டே னென்றப் ப்றெடக்கத்து வியவகாரங்களும், அந்தக்கா
ணத்தின் வியாபாரமல்லவா? அஃதுவந்தத் தெரிந்ததே, ஆதலால், துரிய
நிலைபென்னும் சமாதியில் விளங்கும் பரம்பொருளாக விருக்கும் ஜீவன்முத
தர்கள் நாமாகவேயிருப்பதன்றி வேறே யாதாயினு மொருதோழிலைச் செய்
வதுமுண்டோ? இல்லையல்லவா? ஒருவன் தன்னை ஞானியென்று கூறிக்
கொண்டு கத்திவிய புத்தியெட்டு அந்நிகரி புருஷர் செய்து முடித்தம்
கரிய ‡ சமாதிகளையப்பியாசந் செய்குவருவானாயின், அவன் அப்பியாசியே
யல்லாம லொரு பேர்தும் கிருதகிருத்தியன ஆளுகான். இதனை நீ
யாராய்ந்தறி. 33

‡ சமாதிகளென்றமையின், பாகிய திருசியானுவித்த சலிகற்ப சமாதி
முதலிய சட்சமாதிகளையுங் கொள்க. அவை வருமாறு :—

1. கடாதி விஷய சமூகத்துள் ஒன்றனைக்குறித்துக்கொண்டு, அதன்
நாமரூபமான மாயாம்சங்க ளிரண்டையும் நீக்கி, அதிலுள்ள அஸ்தி
பாதிப்பிரியமென்னும் சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மாம்சத் திரயங்களை யனுசந்தா
னஞ் செய்வதே பரீகிய திருசியானுவித்த சலிகற்பசமாதியாம்.

34: உத்தம குருவே யாரு டருமா யொருதொழி லற்றவருள்
சித்தம டங்கு தியானா திகள்சிலர் செய்குவ தேன் னென்றால்
இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பிரி வெப்படி யப்படியே
முத்தரும் வெகுவித மாகுவ ரென்பது முன்னே சொன்னேனே.

சீடன், ஆநடருள்ளஞ்சிலர் நியான முதலாயினவற்றைச் செய்வதெனென்று
வினாவுதலும் அந்நிதிக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா —தேசிகோததமரே! அங்ஙனமாயின், கிருதகிருத
தியராய் † ஆநடரா (திருசியநாட்ட மின்றித திருக நாட்ட முடைய
வரா) யிருப்பவருள்ளே சிலா மனமடங்குதற் கேதுவான ரசுவர
முாததித்தியானம், அஜபாமநதிரோசசாரணம், ரசுவர நாம உச
சாரண முதலியவற்றைச் செய்வதென் ?

த—விடை :—அன்பனே ! இவ்வுலகத்திலே ஜீவன்முத்தரும் அந்நர்
போலத் தமது பிராரத்தகன்மத்தின் பிரிவெப்படி யிருக்கின்றதோ அப்ப
டியே நாநாரியவகாரங்களை யுடையவரா யிருப்பரென்பதை முன்னே
“பேதகர் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாநா வாதும், ஆதலால் விவகாரங்க ளவ
ரவர்க் காவ வாதும், மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வானிபத் செயினுஞ்
செய்வார், பூதலம் புரப்பா ரையம் புத்ததுண்பார் சீவன் முத்தர்” என்று
கூறினேனே” அதனை நீ கவனித்துணரக்கடவாய். 34

2. அகண்ட சச்சிதானந்த அதவிதீய சொரூபம் பிரஹ்மமென்
றுணர்ந்து, அதனைத் தியானிப்பதே பாகிய சத்தானுவித்த சவிகற்ப சமாநி
யாம்.

3. இச் சமாதி யிரண்டன் அப்பியாச பலத்தால் பிரஹ்மாநந்தானுபவத்
தில் மனம் மககினமாய நிஸ்தரங்க (அலையின்றிய) சமுத்திரம்போல நிச்சல
வடிவமாயிருப்பதே பாகிய நிர்விகற்ப சமாநியாம்.

4. சித்தத்துள்ள காம சங்கற்பாதிகளை திருசியமாம் ; இத்திருசியத்
திற்கு நான் சாட்சியென்னும் அனுசந்தானமே ஆப்பியந்தர திருசியானு
வித்த சவிகற்ப சமாநியாம்.

5. அசங்க சச்சிதானந்த சுவயம்பிரகாச அத்தைத சொரூபமே
நானென்றதனைச் சிந்தனை செய்வதே ஆப்பியந்தர சத்தானுவித்த சவிகற்ப
சமாநியாம்.

6. அச் சுவானுபூதி சகாவேசத்தால் திருசியம் சத்த மென்னு மிரண்
டையும் விட்டு, நிவாத (காற்றின்றிய) தீபம்போல நிர்ச்சிந்தை வடிவா யிருத்
தல் ஆப்பியந்தர நிர்விகற்ப சமாநியாம்.

† விசுவ விகிருதி (உலக நிலை) தோன்றாம லாத்மஞானத்தால் சத்
தியோ (உடனே) முத்தியடைபவனே ஆநடனாம்.

35. நல்லவ னேகே ஞாலகுப காரம் ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறொரு பெறுபே றும்மலை யதனாற் பிணியுமலை
வல்ல சிருட்டி முதற்பல தொழிலால் வருபுண் ணியபாவம்
எல்ல வருக்கு மறுக்கீர கஞ்செயு மீச னடைந்திலனே.

சீ—வினா.—தந்தையே ' அங்குனமாயின், ஞானிகள் வியவகா
ரம் அப்பிரயோஜனமாமே?

த—விடை.—மங்கலவடிவாய் விளங்கும் மாணுக்கனே! யான் கூறுவ
தை நீ கேட்கக்கூடாய். நீ ஞானிகளது வியவகாரம் உலகோபகாரமாய்;
இதுவேயன்றி அவ்வியவகாரத்தினால் அவர்க்கொரு இலாபம் மில்லையாய்,
நஷ்டம் மில்லையாய்.

சீ.—வினா.—வியவகாரத்தினால், ஞானிக்கு இலாப நஷ்டமில்லை
யென்பதெப்படி?

த—விடை.—சிருஷ்டி, நிதி, சங்காரம், தியோபவம், அனுக்கிரக
மேன்னும் பஞ்சகிருத்தியங்கனால் வருகின்ற நல்வினை தீவினை யென்னுந்
தருமா தருமங்களைச் சர்வப் பிராணிகளுக்குங் கருணை செய்கின்ற ஈசுவர
னடையான்மே பேரல், ஞானிகளும் தமது வியாபாரங்களால் வருகிற இலாப
நஷ்ட முதலிய துவந்துவங்களை யடைவதில்லையாய். § இதனை நீ பொருத்
தீப் பார்க்கக் கடவாய்.

35

§ “அந்த ஞானியிருக்குந் தேசம் உபத்திரவமில்லா திருக்கும். அச்
சீவன்முத்தனால் உதாசினன் - பாவி - சிஷ்யன் - பக்த னென்பவர்க்கு
அனுக்கிரகமுண்டாம் அஃதெப்படி யெனின், அவனது பரிசுத்தமான
சரித்திரத்தைக் கண்ட உதாசினர்க்குப் புண்ணிய கிருத்திய விருப்பமும்,
அவன் தர்சன பரிசனங்களால் பாலிகளுககுப் பாபகூயமும், அவனை நம்பும்
சிஷ்யனுக்குத் தத்துவோபதேசத்தினால் முத்தியும், அவனை யன்போடு வழி
படும் பக்தனுக்குப் புண்ணியமுதலிய சாதனமு முண்டாம். கர்த்திருத்வாதி
கர்ம மில்லாத சீவன முத்தனால் வேதாந்த வாக்கிய சத்திய தாற்பரிய பிர
மாண அனுகூல தர்க்க திருஷ்டாந்த யுக்திகளால் முயற்சியோடு கூடிய பிரஹ்
மோப தேசாதிகளெங்கனங் கூடுமெனின், மறைப்பின்றிய பிரஹ்ம சொருப
மாயிருத்தலால் இராகத் துவேஷாதிகளில்லாத ஈசுரனுக்கு ஜனங்களுடைய
புண்ணியபாவ வசத்தால் அனுக்கிரக நிக்கிரக சேஷடை யுண்டாவது
போல, சாதகருடைய புண்ணியாதிப் பிரபாவத்தால் ஞானிக்கும் ஞானோப
தேசாதி செய்தல கூடும்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

§ தனக்குப் பயன் தரும் வினை, பிறர்க்குப் பயன் தரும் வினை, தனக்
கும் பிறர்க்கும் பயன்தரும் வினை, தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்தராவினை

36. ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளங்குருவே
 ஈசனு ஞானியு மோப்பென் றீரே யெப்படி யோப்பென்றால்
 ஈசனு ஞானியு மமதை யகந்தை யிகந்ததி னாலொப்பாம்
 ஈசனு மாம்பல சீவரு மாமுல கெல்லா மிவனாமே.

சீடன், ஈசனும் ஞானியும் தம்முள்ளோத்திருப்ப தேவ்வாறென வினாவுதலும்
 அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா.—உண்மையி லருவமான அறிவாயிருந்தும் உலகத்
 தைப்படைத்தல் முதலியன செய்தற்பொருட் டிசுவரனாகியும் என்
 போன்றவரை யிரட்சித்தற்பொருட்டுக் கருணையினால் மானுட வருவ
 மாகியு மெழுந்தருளிய தேசிகோததமரே ! தேவரீர் ஈசனும் ஞானி
 யும் தம்முள்ளொப்பானவரென்று திருவாய்மலர்ந்தருளினீரே, அவ்
 விருவரும் தம்முள்ளொப்பா யொப்பாவர்? அதனைத் தேவரீர் கூறியரு
 ளல் வேண்டும.

த—விடை :—அன்பனே ! ஈசனும் ஞானியும் தானல்லாத வுடம்பப
 யானென்னு மகந்தையையும் தன்னோடிபைபில்லாத பொருளை யென
 தென்னு மமதையையும் விட்டிருத்தலால், தம்முள் ஒப்பாவர். இந்த ஞானி
 அகந்தை மமதைகளை விட்டிருத்தலால் ஈசனோ டொப்பாவதே யன்றிப்
 “பிரஹ்மவித் பிரஹ்மேவபவதி—பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மமே
 யாகின்றான்” என்னும் கருதிப்படி ஈ பிரஹ்மமாயு மிருத்தலால், தன்னிடத்திற்
 கற்பிதமாயுள்ள ஈசராகியும், பலஜீவர்களாகியு முலகமாகியு மிருக்
 கின்றான். 36

யென்னும் வினை நான்கனுள், ஞானிகளது உலகோபகாரமாகிய வினை ஈசவா
 னது பஞ்சகிருத்தியமாகிய வினைபோலப் பிறர்க்குப் பயன் தரும் வினையா
 மென்பதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

ஈ பிரகதாரண்யகோபநிஷத் முதலத்தியாயம் நான்காவது பிரமாணத்
 தில் “நான்தான் மனு ; நான்தான் சூரிய னென்று வாமதேவரிஷி யறிந்து
 கொண்டார்” என்று கூறுவதும், குறுந்திரட்டு “உலகெலா முணர்ந்த
 விடத்திலே யுறங்கி யுறங்கிய விடத்திலே யுணர்வர், உலகிலெப் பொருளுந்
 தம்மினுந் தம்மை யுலகினெப் பொருளினுந் காண்பர், உலகிலெப் பொருளுந்
 மன்றியே தம்மை யன்றியொன் ளின்றியே யிருப்பர், உலகமு முயிரும் பா
 முமாய் நிகழ்ந்த வொருபொரு ளுணர்ந்தவுத் தமரே” என்று கூறுவதும்,
 நன்றாக, நானுன்னை யன்றி யிலேன்கண்டாய் நாரணனை, நீயென்னை
 யன்றி யிலே” என்று திருமழிசை யாழ்வார் கூறுவது மிக்குணர்த்தப்
 பாலனவாம்.

37. எல்லாச் சீவரு மிவனு மென்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந்
எல்லாச் சீவரு முத்தி பெறும் லிருப்பா னேனையா
எல்லாச் சீவரும் வெவ்வே ருளு லிவனெல் லாமலனே
எல்லாப் பொருளு முரைத்தருள் குருவே யிதநீர் மொழியீரே.

சீடன், ஞானி யெல்லாச் சீவருமாவ தெப்படி யென்று வினாவுதலும்
அதற்குத் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—யான் வினாவிதற்கெல்லாந் தக்கவாறு விடை யரு
ளுகின்ற சற்குருமூர்த்தியே! தேவரீர் இந்த ஞானியானவன் (சசனு
முலகமுமா யிருப்பதல்லாமல்) எல்லாச் சீவருமா யிருக்கின்றனென்
றருளிச்செய்தீர்; அவ்வாறாயின், இவன் மோக்ஷமடைய அவ்
வெல்லாச் சீவரும் மோக்ஷமடையவேண்டுமல்லவா? அவர்கள்
மோக்ஷமடையாதிருக்குங் காரணம் யாது? ஐயனே! எல்லாச்
சீவரும் இவனிலும் வேறாய்த் தமமுள் வேறுபட்டிருப்பாராயின்,
இவன் ஜக ஜீவ பரமா யிருக்கின்றனென்பது எவ்வாறு பொருந்தும்?
தேவரீ ரிவ்வினாவிற்கு விடை யருளல் வேண்டும். 37

த—விடை:—அன்பனே! † யதார்த்தத்தில் நானென்று சொல்லுதற்
கியைந்த ஆத்மா பரிபூரணம் மெகமுமாய்; அங்ஙனமிருந்தும், அஃது அய
தார்த்தத்தில் நானென்று சொல்லுதற் கியைந்த ‡ அந்தக்கரணோபாதிக ளள
வில்லாது (அநேகவிதமாய்) இருந்தலால், அவ்வுபாதி காரணமாக அநேக
வித ஜீவர்களாக விளங்குகின்றது.

சீ—வினா:—ஆதமா ஒன்று யிருந்தும், அஃதநதக்கரண வுபாதி
களால் அநேகவித ஜீவர்களாக விளங்குகின்ற தென்பது எப்படி?

† “அவிர்சான் ரென்று யிருந்தாலு மந்தக்கரண பேதத்தாற், குவி
யாப் பேத விவகாரப் படுங்கு டருததி ராதியருங், கவலா துயாசின் மாத்நிர
வான் மாவின் கண்ணே கறையில்லாத், தவமே கொண்ட ரகஞ்சத்தத் தைக்
செய்வார்கள் பிரயோகம்” என்று சூதசங்கிதை கூறுதிங் கறிதற்பாற்றும்.

‡ கேவலத்தில் சீவத்துவத்திற்கு முக்கிய வுபாதியாயுள்ள அவித்தை
சகலத்தில் அநதக்கரண ரூபமாகப் பரிணமிதது முபாதியா யிருத்தலால்,
அந்தக்கரணோபாதிகளே என்று கூறப்பட்டது. கேவலம் - சுழுத்தி, சகலம் -
சாக்கிர - சொப்பனம். “சுழுத்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கின்றது. சுழுத்தியி
லுள்ள சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்ப சகித அஞ்ஞானமும்ச மெதுவோ அது
புத்தி ரூபத்தை யடைகின்றது; சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமுங் கூடவே யுள்ள

38. அகமெனு மான்மா பூரண மேக மநேக விதஞ்சீவர்
அகமெனு மந்தச் கரணோ பாதிச ளளவிலை யாதலினால்
சகமுழு துங்குளிர் சந்திர னேகஞ் சலசந் திரர்பலராம்
சகமதி லேசி குளஞ்சிறு குழிசால் சட்டி குடம்பலவால்.
39. சட்டி குடங்களி லொன்று நசித்திடி னதினுட் சலசந்திரன்
ஒட்டு முதற்சந் திரனோடு கூடு மொழிந்தவை கூடாவே
கட்டு முபாதி நசித்திடு சீவன் காரண வான்மாவில்
கிட்டு மயிக்க முபாதி கெடாதவர் கேவல மாகாரே.

து—விடை :—¶ அது சந்திரன் ஒன்றுநீருந்தும் ஏரி, துளம், குழி, சால், சட்டி, குடமென்னு முபாதிகளால் பலவிதமான சலசந்திரர்களாக விளங்குவதுபோலாம். (சந்திரன் ஏரி துள முதலியவற்றில் பிரதிபிம்பிப்பதால் பலவிதமான ஜல சந்திரர்களாக விளங்குவதுபோல ஆத்மாவும் அந்தக்கரணங்களிற் பிரதிபிம்பிப்பதால் பலவிதமான ஜீவர்களாக விளங்குகின்றதென்க.) 38

எங்ஙனம் சட்டி, குட முதலிய வுபாதிகளுள் ஒருபாதி தடியால்நாசமானால் அதிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சந்திரன் தனது பிம்பசந்திரனோ டைக்கியமாக ஏனைய பிரதிபிம்ப சந்திரர்கள் ஐக்கியமாவதில்லையோ, அங்ஙனமே அந்தக்கரணத்துள்ள ‡ அஞ்ஞான வுபாதி தத்துவநானத்தால் நாசமானால் அதிற்பிரதிபிம்பித்துள்ள சீவன் தனது காரணமான பிம்பவடிவஆத்மாவில் ஐக்கியமாவன் ; அவ்வந்தான வுபாதி கெடாத ஏனைய ஜீவர்களோர் ஐக்கியமாகார். அன்பனே ! இவ்விடையை நன்கு கவனிக்கக்கடவாய். 39

டாகின்றது. இச்சிதாபாச சகித புத்தியில் புண்ணியாதி சம்சாரந் தோற்று கின்றது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் சில சாஸ்திரங்களில் புத்தியே ஜீவத்தன்மைக்குபாதியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. விசார திருஷ்டியால் பார்க்குமிடத்து ஜீவத்தன்மையினுபாதி யஞ்ஞானமாம்” என்று விசாரசாகரம் நான்காவது தரங்கத்திற் கூறுகின்றது.

¶ “நித்திய மாகு மான்மா வேகமாய் நிகழ்ந்து மாயா
சத்தியா லளப்பில் பேத மாயுறும் பேதஞ் சாற்றில்
வைத்தநீர்க் குடங்க டோறுந் தோன்றிடு மதியே போல
உய்த்திடு முபாதி தன்னாற் பற்பல வருவாத் தோன்றும்”

என்று கூர்ம புராணக் கூறுவதிங் குணரத்தப் புரலதாய்.

‡ நம்மனோருள் அவரது அந்தக்கரணத்தில் யான் பிரஹ்மமென்னும் தத்துவ ஞானமுண்டாகின்றதோ அவரது அந்தக்கரணவச்சின்ன (அந்தக்

40. இவனயன் மால்சிவ னாகிய வீசரோ டெப்படி யொப்பாவன்
சிவன்முதன் மூவரு மகில சிருட்டி திதிநா சங்கள் செய்வார்
அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார்
தவமிகு குருவே யிவனுக் கவையிலோர் சற்றுங் காணேனே.

கீடன், ஈசனும் ஞானியும் தம்முள் ஒப்பாவரென்பதுபற்றி மீண்டும்
வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா :--மன விர்திரியங்களி னேகாக்கிரமென்னுந் தவ
மிக்குள்ள குரு ரத்தினமே! யான் கூறுவதைத் தயவு செய்து கேட்
டருளல் வேண்டும். மும்மூர்த்தி வடிவமாயுள்ள ஈசனும் ஞானியும்
தம்முளொத்தவராயிருப்பின், அய னரி யுருத்திரரென்னு மூவரு முல
கத்தைச் சிருஷ்டி, திதி, சங்காரஞ் செய்தலும், பிறரெண்ணங்களையும்
திரிகால விஷயங்களையும் மறிதலும், அதனால் வியாபகமாயிருத்தலும்,
இந்த ஞானிக்குமிருக்க வேண்டுமல்லவா? அவற்றொளொரு சிறிதும்
இவனிடத்தி லிதுகூறுங் கண்டிலே னாதலின், இந்த ஞானி யென்ப
வன் மும்மூர்த்திகளோ டெப்படி யொப்பாவான்? 40

காரணத்தோடு கூடிய) சேதனத்தின்கணுள்ள அஞ்ஞானம்சம் அந்த ஞானத்
தால் நாசமாம்; அவர் தாம் முத்தராவர்; மற்றவர் முத்தராகா ரென்பதாம்.
“அந்த அஞ்ஞான மொன்றாக விருக்கின்றது; ஞானத்தால் நிவிர்த்தி
யாகின்றது; ஆனால், எந்த அந்தக்காரணத்தில் அஞ்ஞான மிருக்கின்றதோ
அந்த அந்தக்காரண அவச்சின்ன சேதனத்துள்ள அஞ்ஞான அம்சம் ஞானத்
தால் நிவிர்த்தியாகின்றது; அவனே முத்தனாகின்றான். எந்த அந்தக்
காரணத்தில் ஞானமுண்டாகவில்லையோ அங்கு அஞ்ஞான அம்சமும் பந்த
மும் தங்குகின்றன” என்று விசாரசாகரம் ஐந்தாவது தாங்கத்திற் கூறு
கின்றது. மலைக் குகையில் அளவிறந்த காலமாகவுள்ள இருள் ஒருகாலத்தில்
செவ்வையாக வேற்றிய தீபத்தால் நாசமாவதுபோல, சித்தக் குகையில்
(சேதனத்தை யாசிரயித்து) அளவிறந்த காலமாகவுள்ள அஞ்ஞானம் ஒரு
காலத்தில் தன்னை (ஆத்மாவை)ப் பிரஹ்ம மென்று சந்தேக விபரீதமின்றி
யறியும் ஞானத்தால் நாசமாகின்ற தென்ப திங்குணர்தற்பாலதாம்.

“செப்பரிய வேகான்ம பக்கத்திற் போகத் திதியிலையென் றநேகான்ம
பக்கமது கொளினு, மிப்பரிசு மிகுபோகத் திதிகூடாதாயிற் றிச்சங்கை
யிருமதத்து மொக்குமே யென்னிற், பற்பலவி லேகான்ம பக்கத்தில் விம்பப்
பதிவிம்ப நியாயத்தாற் கரணவசை விரி, மெய்ப்பரிய பலதிறத்தா லெண்
னிகழ்ந்த போக, வினைவுகூ டுதலெளிதென் குதலுத்தி யாமால்” என்று
வேதார்த்த ரூடாமணி கூறுவது மிங்குணர்தற் பாலதாம்.

41. தடத்து நீர்நிலாத் திரியொளி யுபயமுந் தழுவுமுந் தனைக்காக்கும்,
குடத்து நீர்விளக் கினிலொளி யிரண்டுமோர் குடும்பமாத் திரங்
காக்கும், அடுத்த மைந்தனை ஞானியு மீசனு மறிவினாற் பிரி
வில்லை, கேடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலென்றுங்
கீழென்றும் பிரிவாமே.
42. நரரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான
சுரர்கண் மாயைவல் லவரணி மாதிக டொக்கமா தவமிக்கோர்
தரணி மாநுடர்க் கவைகளில் லாமையாற் றுழ்வுள ரானாலும்
பீரம பாவனை யாலிவ ரவரேனும் பேதமொன் றிலைபாராய்.

து—விடை :—சாதுசங்கத்தை யடுத்துள்ள மைந்தனை ! எங்ஙனம்
தடாகநீர்-நிலாத்திரி (பகல்வத்தியின்) ஒளியென்னு மிரண்டும் ஒரு முழந்தினை
யும், குடத்து நீர்-விளக்கொளி யென்னு மிரண்டும் ஒரு குடும்ப முழந்தினையும்,
நீர்தந்தும் ஒளி வீசியு மிரட்சிப்பதனாற் பேதமில்லாவிடினும், தடாக முதலிய
வுபாதிக்களாற் பெரிது சிறிதென்னும் பேத முடையனவாய்நுக்கின்றனவோ,
அங்ஙனமே ஞானியும் ஈசனும் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் தத்துவ
ஞானத்தினால் பேத மில்லாவிடினும், பிரகிருதியின் சத்துவ துண (மாயை)
ரசோ துண (அவித்தை) உபாதிக்களால் மேல் கீழென்னும் பேதமுடையவரா
ய்நுக்கின்றனர்.

41

மக்களுள்ளே துஷ்ட நிக்கிரகம் சிஷ்டபரிபாலனஞ்செய்யு மரசனையும்
சாபாதுக்கிரக சாமர்த்தியமுள்ள சித்தரையும் போன்று தீருமால் முதலிய
தேவர்கள் மாயை செய்வதில் சமர்த்தராயும் † அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரிய
முங் கைவந்த மாதவமிக்கோராயு மிருக்கின்றனர். உலகத்திலே ஜீவன் முத்
தர்க்கு அம்மாயா வல்லபம், அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரிய மென்பன வில்லா
மையால் அவர்கள் தீருமால் முதலியவரினும் தாழ்ந்தவராயினும், அகம்
பிரஹ்மாஸ்மி பாவனையால் ஞானிக ளிழிந்தவர், தீருமால் முதலியோ ருயர்ந்
தவரென்னும் பேதஞ் சிறிது மில்லையாம். அன்பனே ! நீ இதனை யுகித்துப்
பார்ப்பாயாக.

42

† அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரியமாவன:—அணிமா, மகிமா, கரிமா, இல
கிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசித்துவம், வசித்துவ மென்பனவாம்.

1. அவற்றுள், சங்கற்பமாத் திரத்தால் பிரகிருதியை (சுபாவத்தை)க்
கெடுத்தலால் பாமானுவைப் போலத் தேகம் சூக்ஷ்மமாதல் அணிமாவாம்.

2. பிரகிருதியைப் பூரித்தலால் ஆகாயாதிகளைப் போலத் தேகம்
பெரிதாதல் மகிமாவாம்.

43. முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிசுருக் கணிமாதி
சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் செல்வம் சனதேன்றிர்
புத்தி யோத்திட வுரைத்தரு ளேன்றிடிற் புகழும் சனைநோக்கிப்
பத்தி செய்திடுந் தவத்தினு லியோகத்தாற் பலித்ததென் றறி
[வாயே.

கீடன், அணிமாதி யஷ்டஐசுவரியம் ஈகரனதாயின், அவ்வைசுவரியம்
மக்களிடத்து மிருப்பானேனென்று வினாவுதலும்
அந்நிகழ் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ-வினா:—சர்வ துக்க நிவிர்த்தி பரமாநாதப் பிராப்தி
யென்னுமமோட்சததினைத் தநதருளிய தேசிகோததமரே'வசிஷ்டர்,
வியாசா முதலிய பல முனிவர்கட்கு அணிமாதி யஷ்ட சித்திகளுண்
டென்பது சாஸ்திரவாயிலாக வறியப்பட்டிருக்கவும், அவ்வணி மாதி
யைசுவரிய மீசரனுக்குரியதென்று கூறியருளினார். அவ்வைசுவரிய
மவாகட் கின்ன காரணத்தா லுண்டாயிற்றென்பதை யென் புத்தி சம
மதிக்குமபடி புரைத்தருளல் வேண்டும்.

து-விடை:—அன்பனே! அம்முனிவர்கள் பரமேசுவரனை நோக்கிச்
செய்த ஈ பந்தியினாலும் கிருச்சிரம் சாந்திராயண முதலிய தவங்களாலும்
இயமநியமாதி யஷ்டாங்கயோகத்தாலும் அவ்வணிமாதிச் செல்வம் அவர்
கட்குச் சித்தித்த தென்றறியக் கடவாய். 43

3. மிக இலகுததுவமு (எண்மையு) டையனவா யிருக்கும் பஞ்ச முத
லியன மலை முதலியவற்றைப் போலக் குருததுவமு (திண்மையு) டையனவா
தல கரிமாவாம்.

4. மிகக் குருத்துவமுடைய பர்வத முதலியன பஞ்ச முதலியவற்
றைப்போல இலகுத்துவ முடையனவாதல் இலகிமாவாம்.

5. சகலமும் முன்னிற்றல் பிராப்தியாம்; அது பூமியிலிருந்து கொண்
டே விரல் துனியால் சந்திரனைத் தொடுதல் போல்வதாம்.

6. இச்சித்தபடி முடித்தல் பிராகாமியமாம்; அது ஜலத்திற்
போலப் பூமியிலும் முழுகி எழும்புதல் முதலியனவாம்.

7. பூதபௌதிகங்களைச் சிருஷ்டித்தல் திதிததல் சங்கரித்தலாகிய
விசேஷ சாமர்த்தியம் ஈசித்துவமாம்.

8. பூதபௌதிகங்களைச் சுவாதீனம் (வசம்) செய்தல் வசித்துவமாம்.

9. அந்தக்கரணம் (சித்த விருத்தி) பகவதாகாரமாதல் பத்தியாம். வய
விற்பாய்ந்த நீர் வயலாகார (வடிவ) மாவதுபோல, பகவானிடத்துச் சென்ற

44. சிவசொ ரூபமாந் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் தியிரண்டும்,
தவமு னோரடை குவரேனி லவர்கள்போற் சகலரு மடை
வாரே, அவர்கள் பூருவஞ் சித்தியு ஞானமு மடைந்ததுங் கண்
டோமே, இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக ளிவர்க்கிலா
வகையேதோ.

சீடன், சித்தி முத்தி யிரண்டிற்கும் தபசே காரணமாயின், இப்போதுள்ள
ஞானிகளிடத்துச் சித்தியில்லாதிருப்பதற்குக் காரண மியாதேன
வினாவுதலும் அதற்குக் குந விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—சிவ சொரூபமாய் விளங்குந் தேசிக மூர்த்தியே!
தவமுடையவர் சித்தி முததி யென்னுமிரண்டையு மடைவாரென்று
சுருதி கூறுமாயின், அத்தவமுடையவரைப் போல இக்காலத்துள்ள
தவமுடையவ ரியாவரு மவ்விரண்டையு மடைய வேண்டுமல்லவா?
அத்தவமுடையவா முன்னே சித்தி முததி யென்னு மிரண்டையு
மடைந்தா ரென்பதையும் நாம சாஸ்திர வாயிலாக வறிநதிருக்கின்ற
னம். இக்காலத்துள்ள இவர்களை ஞானியரென்று கூறின், இவர்க
ளிடத்து அணிமாதிசுத்திக ளிலலா திருக்குங் காரணம் யாது? அத
னைத் தயைகூர்ந் தருளல் வேண்டும். 44

சித்தவிருத்தி பகவதாகார (பகவானது வடிவ) மாதல் பத்தியாம்; பகவானை
மன மொழி மெய்களின் மகிழ்ந்துவணங்குத விதற்கங்கமா மென்க.

கிருச்சிரம் சாந்திராயண முதலிய தவங்களி னிலக்கணத்தைப் பராசர
ஸ்மிருதியிற் காண்க. இவை படிவநிலைநிலையின்பொருட்டுச் செய்யப்படும்
பிராயச்சித்தங்களாம். மன - இந்திரியங்களின் ஏகாக்கிரமே தவமாம்;
உண்டி சுருக்கல், வெயினிலை நிற்பல், நீர்நிலை நிற்பல் முதலியன இதற் கங்க
மாம். மனநிக்கிரகம் - சமமாம்; இந்திரிய நிக்கிரகம் தமமாம்.

§ இயமநியமாதி யஷ்டாங்க யோகத்தி னியல்பை அடயோகப் பிரதிபி
கையிற் காண்க. “யோகமென்பது என்னிடத்து (பகவானிடத்து) ஒரேமன
தா யிருத்தல்” என்று ஆதித்திய புராணங் கூறுகின்றது. ஞானேந்திரிய
பஞ்சகம் மனத்துடன் ஆத்மாவில் நினைந்து நிற்க, புத்திவிவாபாரமற்றுள்ள
நிலை யோகமாம்.

15. காமியத்தவங் காமிய மொன்றையுங் கருதிடாத் தவமென்றும்,
பூமி யிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுந் தருமைந்தா, ஆமி வற்
றிலோன் றியற்றினு ரொன்றையே யடைசுவ ரிதுதீர்வை,
யாமு ரைத்தவவ் விரண்டையு மியற்றினு ரன்றுள பெரியோரே.
16. அனக மைந்தனே முத்திஞா னத்தையே யடைந்தன ரல்லாமல்
சேனகன் மாபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள் படித்தாரோ
இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றாரம்
முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே.

து—விடை :—மைந்தனே ! † உலகத்திலே தவமானது காமியத்தவம்
நிஷ்காமியத்தவமென விருவகைத்தாம்; அவ்விரண்டனுள், காமியத்தவம் அணி
மாதி சித்திகளையும், நிஷ்காமியத்தவம் தத்துவ ஞானத்தையும் தருவனவாம்.
இவ்விரு தவத்துள், ஒரு தவத்தைச் செய்தவர் ஒருபயனையே யடைவர்; இது
நிச்சயமாம். யாங் கூறிய அவ்விரு தவத்தையும் அக்காலத்துள்ள வியாசர்
முதலிய மகாத்துமாக்கள் செய்தார்கள். அதனால் அவர்கள் சித்தி முத்தி
யென்னு மிரண்டையும் பெற்றிருந்தார்கள். 45

பாவமற்று மைந்தனே! ஜனகன், மாபலி, பகீரதன், ஜடபாதர் முதலிய
பெரியோர்கள் சமையலுக்குத் தீப்போல மோட்சத்திற்கு நேர்சாதனமா
யுள்ள தத்துவ ஞானத்தை யடைந்தார்களே யல்லாமல் † அணிமாதி சித்தி
களை யப்பியசித்தார்களா? இல்லையே. அவர்களை ஞானியரல்ல ரென்று

† “வியாசாதிகள்போலச் சாபானுக்கிரக சாமர்த்தியமெவனுக்குண்டோ
அவனே தத்துவஞானியல்லாமல், வேறொருவனாகானெனின், அச்சாமர்த்
தியம் தபசின் பயனே யல்லாமல், தத்துவ ஞானத்தின் பயனன்று. அன்றி
யும், தத்துவ ஞானத்திற்குத் தபசே மூலமென்னுஞ் சுருதி யிருத்தலால்,
தபோரகிதனுக்குத் தத்துவ ஞானமேதெனின், சாபாதிகளுக்குக் காரணம்
காமிய தபசென்றும், நிஷ்காமிய தபசினைத் தத்துவஞான முண்டாமென்று
மறிக. அவ்வியாசாதிகளுக்குத் தத்துவ ஞானம் சாபாதி சாமர்த்தியமிரண்டு
மிருத்தலென்னெனின், அவர்களுக்கு இருவகைத் தவமுமிருத்தலால் ஞானம்
சாமர்த்தியமென்னு மிரண்டுபயனு முண்டு. ஒவ்வொன்றை யாசிரயித்தவ
னுக்கு ஒவ்வொன்றே சித்திக்கும். அதனால் விரோதமில்லை” என்றுவேதாந்த
பரிச்சேதங் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம். காமியத்தவம் - பயனோக்கிச்
செய்யுந் தவமாம்; நிஷ்காமியத்தவம் - பயனோக்காது செய்யுந் தவமாம்.

“சித்திரெறி கேட்டல் செகடியக்கஞ் சென்மமற
முத்திரெறி கேட்டல் முறைகாண் பராபரமே”

“கற்றலுந் கேட்டாலுங் காயமழி யாதசித்தி
பெற்றலுந் பின்ப முண்டோபேசாய் பராபரமே.”

என்று ஞானமானவ ருளியிருப்ப திங்குணர்தற் பாற்றும்.

47. யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமேனி லொழிந்தசித் திகள் வேண்டி, மோக மாயுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க ளேனென்றால், போக மாய்வரும் பிராரத்த கர்மங்கள் புசித் தன்றோ நசித்தேகும், ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்த மாகு மென் றறிவாயே.
48. இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லாகத்தா லென்மன மசையாமல், பெலக்க வேண்டுமென் றருள்குரு வேயகப் பிராந்திபோய்த் தேளிவானேன், துலக்க மானகண் ணுடியை யடிக்கடி துலக் கினாற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரேனக்குரை யமிர்தங்க டெவிட்டாவே

கூறலாமா? இவர்கள் தத்துவஞானிகளென்பது உலகப் பிரசித்தமல்லவா? சிஷ்முனிவர் அணிமாதிசித்திகளையே விரும்பித் தவத்தைச் செய்தனர்; சில முனிவர் சித்தி முத்தியென்னு மிரண்டயும் விரும்பித் தவத்தைச் செய்தனர். அம்முனிவர்களடைந்துள்ள அணிமாதி சித்திகள் வானிலே பறத்தல் மண் னிலே நுழைதல் முதலிய விளையாட்டைமாத்திரத் தருமே யல்லாமல் மோட்சத்தைக் கோடுப்பனவல்லவாம். 46

கீடன், ஜீவன் முத்தர்களுள் சிலர் சித்தியை விரும்பி வருந்தியதெனென்று வினாவுதலும், அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—அன்பே யுருவாயுள்ள குருவே! ‡ யோக ஞானமே மோகத்தைத் தருமாயின், சூடாலை முதலிய சிற்சில ஜீவன் முத்தர்கள் மோகத்தைத் தருதலொழிந்த அணிமாதி சித்தி களை மோகங்கொண்டுவிரும்பி யுடல்வருந்தியதென்?

கு—விடை:—அன்பே! சுகதுக்க அனுபோக வடிவமாய் வருகின்ற பிராரத்த கன்மங்கள் அனுபவித்தாலல்லவா கெடும்; ஆதலால், அவர்க ளடைந்த அச்சித்திகள் அவர்களது பிராரத்த கன்மத்தின் பயனாகுமென்று நீ அறியக்கூடவாய். 47

கீடன், இன்னு முபதேசிக்கவேண்டுமென்னுங் கருத்தினனாய்க் குருவை வியந்து துதித்தல்.

சீ—வினா:—அளவிறந்த சுருதி வாக்கியங்களாலும் அளவிறந்த யுக்திகளாலும் என்னுடைய மனம் சொரூபத்தின்கண் ஐயத்தினாற் சலனப்படாது ஸ்திரமாயிருக்க வேண்டுமென்று யான் வினாவும்

‡ யோகஞானம் - யோகத்தின் வாயிலாக வுண்டாகுந் தத்துவ ஞானம். “யோகியர்க்கே ஞான மொழங்காம்” என்கான், “யரு மியோக ஞானே சாரந்தார் பரமசுமே” என்று தாயுமானவர் கூறுவதற்கு.

49. கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லெனையா
ளும், ஐய னேகுரு வேயேவ ராகிலு மறுபலித் தாலன்றிச்,
செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுஞ் சென்மசஞ் சிதம்
வேவத், துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப்
படிநானே.

வினாக்கட்கெல்லார் தக்கவாறு விடை யருளுகின்ற குரு மூர்த்தியே!
தங்களது உபதேசத்தினால் பேதப் பிராந்தி, கருத்திருத்துவ போக்
திருத்துவப் பிராந்தி, சங்கப் பிராந்தி, விகாரப் பிராந்தி, பிரஹ்மத்
திற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப் பிராந்தி யென்னும்
பஞ்சப்பிராந்தியு மெனது அந்தக்கரணத்தினின்று மொழிய அதனால்
தெளிவுடையவனாயினேன். பிரகாசமான கண்ணுடையை யடிக்கடி
துலக்கினால் யாதொரு பழுதுமில்லையல்லவா? அதனால், தேவரீ ரடி
யேற் குபதேசியாநிற்கும் வாக்கியாமிர்தங்கள் தெவிட்டாதனவா
யிருக்கின்றன. ஆதலா லடியே னின்னுந் தங்களது உபதேசத்தைக்
கேட்க விரும்புகின்றேன்; அருள் புரியவேண்டும். 48

து—விடை :—மாணவ சிரோமணியே! நீ விரும்பியவாறு கேட்கக்
கடவாய்.

சீடன், பரஸ்பரம் விரோதமுள்ள வேதவாக்கியங்களில் பிரமாணமாகக்
கொள்ளத்தக்கது யாதென்று வினாவுதலும் அதற்குக் குரு
விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—“வலியப் பிடித்தாண்டா னையகோ” என்ற
வாறு மார்ச்சால நியாயமாகக் கருணையினு லடியேனை யாண்டருளிய
தேசிகோத்தமரே! ‡ சாஸ்திரங்கள் அசத்திய வார்த்தைகளைக் கூறு
மோ? கூறுவல்லவா? யாவராயிருப்பினு மவர் தாஞ் செய்த சஞ்சித
கர்மங்களை யனுபவித் தொழித்தாலல்லாமல் அவை நாசமாகாது
னும் வசனமும், ¶ அவ்விற்றந்த ஜன்மங்கட்குக் காரணமாயுள் சஞ்
சித கர்மம் வெந்து சரீரம்பரம்படி அதனை ஞானாக்கினி தகிக்குமென்
னும் வசனமும் சாஸ்திரங்களிலிருத்தலின், § அவ்விரு வசனங்களுள்
இஃதுண்மை, இஃதுண்மைபுன்றென் றென்றை யான் நிச்சயிப்ப
தெப்படி? சந்தேகத்தை யொழித்தருளல் வேண்டும். 49

‡ “ஆதலால் மன்றித் தென்பட்ட வருத்தமே யுண்மையானது”
என்றும், “சிவமேபீட வேதமுமற ரென்றினுக்குச் சேடமாகா,

50. சீவ பேதங்க ளளவிலை மைந்தனே செய்கையு மளவில்லை
ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் குவனோக்கிப்
பூவ லர்ந்துபின் பலங்கள்காட் வேனபோற் பூருவஞ் சித்தாந்தம்
காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமு வகை
[யாலே.

த—விடை :—மைந்தனே ! ‘அகமெனுமந்தக்கிரனோபாதிக ளளவிலை யாதலினால்’ சீவ பேதழ மளவிறந்தனவாம்; அச் சீவர்களது அந்தக்கிரணத் தகைய வுயிர்களுக்குந் தாய்போல வுண்மையையே யெடுத்துச்சொல்லும்” என்றும் சூதசங்கிதை கூறுவதிங் குணர்தற் பாற்றாம்.

¶ “ஒவ்வாத பவனோய்முற் றெழிக்குமருந் துயர்ஞானம்” என்று சூத சங்கிதை கூறுவதிங் குணர்தற் பாற்றாம்.

§ “அவ்விரு வசனங்கள்:—நூறு கோடி கற்பங்களாலும் கர்மம் போக மின்றி நாசமாகாது; ஆனால், ‘செய்யப்பட்ட சுபாசுப கர்மங்கள் அவசியம் அனுபவிக்கத் தக்கனவேயாம்;” “எப்படி நன்றாகச் சுவலித்துக்கொண் டிருக்கிற அக்கினி விறகுகளை யெரித்துச் சாம்பராக்குமோ அப்படி ஞானக் கினி சகல நருமங்களையும் சாம்பராகி விடும்” என்றற் றெடக்கத்தனவாக விருப்பனவாம்.

“அசுபகர்மத்தினின்று முண்டாகிய அசுபவாசனா ரூப முளை சற்சங் காதி யுபாயங்களால் நாசமாம்; சுபகர்மத்தினின்று முண்டாகிய சுபவா சனா ரூப முளை துர்ச்சங்க முதலியவற்றால் நாசமாம். சாஸ்திரத்தில் எவ்வளவு புருஷார்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அதனால் பிரவிருத் திக் கேதுவான வாசனை நசிக்கின்றது; ஆதலால், புருஷார்த்தமும் ஸபல மாம். போகத்திற்கேதுவான அதிஷ்டம் நாசமடைவதில்லை. ஆதலால் “பலத்தைக்கொடுக்காமல் கர்மம் நிவிர்த்தியாவதில்லை” என்று சாஸ்திரம்கூறு வதற்கும் விரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானிக்குப் பலபோக மின்றிக் கர்மம் நிவிர்த்தியாகாது; ஞானிக்கோ போகமின்றியும் கர்மம் நிவிர்த்தியா கிடுகிறது; ஏனெனின், கர்மம் கர்த்தா-பலனென்பன பரமார்த்தமாகவோ இல்லை; ஆனால், அவித்தையாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த அவித் தைக்கு ஞானம் விரோதியாம். ஆதலால், அவித்தியா கற்பித கர்மாதிகளும் ஞானத்தால் நாசமாகின்றன. செர்ப்பனத்தில் நித்திரையாற் றேன்றும் பதார்த்தம் சரக்கிரத்தில் நித்திரையி னிவிர்த்தியாற் றேன்றமைபோல, அவித்தியா ரூப நித்திரையாற் றேன்றும் கர்மம் - கர்த்தா - பலனென்பன வும் ஞான தசை வடிவ ஜாக்கிரத்தில் அவித்தையி னிவிர்த்தியால் அபாவ மாகின்றன; ஞானமின்றி அபாவ மாவதில்லை” என்று ஷங்கரம் இரண் டாவது தாங்கத்திற் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

51. ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மானாலும்
தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிருமென் பதுபோய்யோ
ஈன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை யெத்தனை யானாலும் [டே.
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்

தீன்கண் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதை
ரியம், லஜ்ஜை, தீ (புத்தி), பயம் என்றற் றெடக்கத்தன வளவிறந்திருத்தலின்
அவர்களது செயல்களுமளவிறந்தனவாம். அவ்வாறிருத்தலால், அச்சீவர்கட்
துத் தருமாதருமங் (இருவினை)களால் ஆவத்தக்கன ஆவனவாம். \$ வேதமா
னது கர்மம்-பத்தி-ஞானமென்னுங் காண்டத்திராயத்தால் அவ்வச் சீவர்களது
அதிகாரங்களை யறிந்து, அந்தக்காணத்தின் பரிபாகத்தைநோக்கி, முன்னே பூ
விட்டுப் பின்னே பலத்தைக் கெட்டுக்கின்ற மாழதலிய விருட்சங்களைப்
போன்று (எவராகிலு மனுபவித்தாலன்றிச் செய்தகர்மங்கள் விடா என்னும்)
பூர்வபக்கம், (சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்னும்)
சித்தாந்த மென்னு மிரண்டையும் கூறுகின்றது. 50

பாவிக ளடைவதற் குரியனவாயுள்ள நரகத் துன்பங்கள் நிச்சயமாக
வுளவாயினும், அவை கோதான முதலியன செய்தல், பஞ்சரட்சா முதலிய
மந்திர ஜபம், கிருச்சிரம் சாந்திராயண முதலிய விரதங்களைப் புரி
தல், அகவமேதாதி யாகங்களை யியற்றல் (ஈசுவர நாம உச்சாரணம்,
கங்காஸ்தானம்) என்னும் \$ பிராயச்சித்தங்களால் பாவம் நிவிர்த்தியாவதா
லொழிந்துபோ மென்று சர்ஸ்திரங் கூறுவது பெர்ய்யாமா? பெர்ய்யாகா
தல்லவா? அங்ஙனமே, அளவிறந்த ஜன்மங்கட்குக் காரணமாயுள்ள சஞ்சித
கர்மங்க ளெவ்வள விருப்பினும் அவற்றை ஞானக்கிளி தகித்துவிடுமென்
னும் வேதத்தின் சித்தாந்த வாக்கியத்தை நம்பி யொழுகினால் சஞ்சித வினை
முற்று மொழிவது வாயிலாக மோகமும் நிச்சயமார்க வுண்டாம். (இதனால்
வேதங்களின் வாக்கிய பேத காரணம் நன்கு விளங்கும்.) 51

\$ வேதம் “தான்மாளாக் கிரியையர்க்குக் கிரியை சாற்றுஞ் சாதனமு
ளோர்க்குணர்வைச் சாற்றும்” என்க. சொருபாதந்த சித்தி யென்னும்
பிரமகிதை “கேட்பவ னுடைய சித்தம் பரிபாக மிலாமை கண்டு, மீட்சி
யாய் வசம தின்றி வேதமோ ரிடத்தி னோர்கால், காட்சிய தின்றி யுள்ள பரத்
தினை யொழிந்து வேறு, மாட்சியி னென்றுண் டாக வகுத்துரை செய்த
தன்றே” என்று கூறுவதும், அஞ்ஞான நிவிர்த்தி நாடகம் “யாகத்தாற்
ருனத்தால்” என்னுஞ் செய்யுளில் “முன்முன்மறை பின்பின்மறைக்
குதவி காணே” என்று கூறுவது மிங்குணர்தற்பாலனவாம்.

\$ பாவாச்சித்தின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் பிராயச்சித்த
மெனப்படும்.

52. என்ம ஸந்திருக் கோயிலாத் தினங்குடி யிருந்தருள் குருமூர்த்தி
சென்ம சஞ்சித வினைகள்வே றறுத்திருந் தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம்
தன்ம யந்தரு மகிமையை விபுதராஞ் சமர்த்தரு மறியாமல்
கன்ம மாங்குழி யினில்விழுந் தழிகின்ற காரண முரையீரே.
- 53 அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனே யகமுகத் தவர்சேர்வர்
வழிந டப்பவர் பராமுக மாயினான் மலர்ந்தகண் ணிருந்தாலும்
குழியில் லீழ்வர்கா ணப்படி வெளிமுகங் கொண்டோ மிகளா
பழித ரும்பிற விக்கட லழுந்துவர் பரகதி யடையாரே. [ஞேர்

கீடன், சஞ்சிதவினையை முற்று விகேடுக்கும் ஞானத்தை ஈடையாது
கர்மப் படுகுழியில் அறிகுறும் விழுந்தழுந்துதலேனென்று வினாவுதலும்
அதங்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ:—வினா:—எனது மனத்தையே திருக் கோயிலாகக் கொண்
டெப்போது மெழுந்தருளி யிருக்கின்ற குருமூர்த்தியே! ஜன்மகாரண
மான சஞ்சித கர்மங்களை அவற்றிற் காதாரபூதமான அஞ்ஞானத்
தோடு கெடுக்கின்ற தத்துவஞானமானது நான் சிவமே யென்று
தன்மயமாக விளங்குகின்ற நிலையினைத் தருகின்ற மகிமையினை
விரிந்த வறிவினையுடையவராகிய நீ பண்டிதரு முணராது கன்மப்
படுகுழியில் விழுந்த கிலேசமடையுங் காரணத்தைத் தேவரீருரைத்
தருளல் வேண்டி ம

52

து—விடை:—நானபுத்திர! நாம் நப நாட்டத்தை விட்டுச் சொருப
நாட்ட முடையவராய் யிருப்பவர் சர்வம் மீததை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம்
நானேனும் திடநிச்சய முடையவராய் யிருந்தலின், நித்திய நிர்வாகியானந்த
வடிவப் பிரஹ்மமாகவே விளங்கும் நிலையினைத் தவறு தடைவர்; ஏனை
யோ ஈடையார். பிராய்ணர் செய்பவர் அசுட்டையாகச் செல்லின்
விழித்த கண்ணேடிருப்பினும் எவ்வளம் வழியிலுள்ள குழியில் விழுந்து

நீ பண்டிதரு மென்றது “சஞ்சிதா திகளாம் பந்தர தன்னையைங்
கருமத் தாலும், பஞ்சுதி யுற்ற தென்னப் பாறுவித் தெக்கா லத்தும், எஞ்சுருச்
சுவர்க்க மெய்தி யினிதுவீற்றிருத்த றுனே, துஞ்சுரு முத்தி யீதே சுருதியின்
முடிவா மன்றே.” கருமத்தா லுலகந் தோன்றுங் கடவுளென் னெருவ
னில்லை, சுருதிச்சொல் லொருவன் சொற்ற தன்றுநற் சுவர்க்க முத்தி, தெரி
வுற்றால் வினையி னாகும்” என்று கூறுகின்ற பூர்வமீமாம்சகரை; அவர்
சைமினி-சபரர்-பட்டபாதர்-பிரபாகர் முதலியோராவர்.

சொருப நாட்டமாவது திருமயம் மனைத்தையும் அணி பாதிப் பிரிய
(சஞ்சிதநாந்த) வடிவமாகக் காண்டல்.

54. சிறந்த நன்மையுந் தீமையு மீசனார் செய்விக்குஞ் செயலன்றோ, பிறந்த சீவர்க ளென்செய்வ ரவர்கண்மேற் பிழைசொலும் வழி யேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியே யென்றிடிற் சுருதிநூற் பொருண்மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள் வசனிக்கும் பிராந்தி • காண் மைந்தனே யதுகேளாய்.

கிலேச மடைவரோ, அங்ஙனம் நாம் நாம் நாட்டத்தால் ‡ பகிர்முகப்பட்டு (“வேளாண்மை முதலிய தொழில்களாலுண்டாதும் பயிர்முதலாயின நசிப் பனபோல யாகாதி கருமங்களாலுண்டாதும் சுவர்க்காதி போகங்களும் நசிப்பனவாம்” என்னும் சுருதியையுணராத) சுவர்க்காதி போகங்களில் விருப்புடையவராய் இருப்பவர் மிக்க வறிவுடையவராய் இருப்பினும் †பிறவிப் பெருங்கடலில் விழ்ந்து கிலேச மடைவர் ; தன்மயமாக விளங்கும் பரகதி யை யடையவே மாட்டார். இதனை நீ நன்றாக வுணரக்கடவாய். 53

சீடன், “ஈசன்முற் றறிவான் வியாபி யெவைக்கு மேது” என்று கூறப்படுதலின், எல்லாந் சிவன்செயலன்றோ? அங்ஙனமாக, ஜீவர்கள்மீது தவறு யாது என்று வினாவுதலும், அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—பானெனதென்னுஞ் செருக்கை முற்றுமொழித்த தேசிக மூர்த்தியே! ஜீவர்களியாவருஞ் செய்யும் நல்வினையும் தீவினையும் சூத்திரதாரிபோன்று சுதந்தரனுள்ள பரபேசுவரன் செய்விக்குஞ் செயலல்லவா? அங்ஙனமாக, சூத்திரப் பாவை போன்று சுதந்தரமின்றி அவன் பிறப்பித்தவாறு பிறந்த அச்சீவர் கள் யாது செய்வார்கள்? அவர்கள்மீது ஒரு தவறுமில்லையே? தவ றில்லாதிருக்கவும், இவன் புண்ணியவான், இவன் பாவியென அவர் கள் மீது குற்றங் கூறுங் காரணம் யாது? அதனைத் தேவரீர் கூறி யருளல் வேண்டும்.

த—விடை :—அன்புள்ள புத்திரனே! நீ கூறிய விது சுருதி ஸ்மிருதி களி னர்த்தக்கிரமத்தை யாராய்ந் தறியாத மூடர்கள் கூறும் பிராந்தி வாக்கியமாகும், அவ்வர்த்தக் கிரமத்தைக் கேட்பாயாக. 54

‡ பகிர்முகப் படுதலாவது அடங்காச் சித்த முடையவராதல்.

† அசட்டையின்றி விழித்த கண்ணோடு பிரயாணஞ் செய்பவர் தாங் குறித்த ஆரைத் தவறாதடைவது போல, நாமரூப நாட்டமின்றிச் சொரூப நாட்டத்தோடு தங்காலத்தைக் கழிப்பவர் தாங்குறித்த பரகதியைத் தவறா தடைவர்; அசட்டையாய்த் திறந்த கண்ணோடு பிரயாணஞ் செய்பவர் தாங் குறித்தஆரையடையாது படுகுழியில் விழாதுகிலேசமடைவதுபோல, சுருதி

55. திகழ்ந்த வீசனார் சிருட்டியுஞ் சீவனார் சிருட்டியும் வெவ்வேறே, சகந்த னிற்பொது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப் பொருளெல்லாம், அகந்தை யாமபி மானங்கள் கோபங்க ளாசைக ளிவையெல்லாம், இகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டிக ளாகுங்கா ணீசனார் செயலன்றே.

† ஈசுவரசிருஷ்டி ஜீவசிருஷ்டியெனச் சிருஷ்டி யிருவகைத்தாம். நடப்பன நிற்பனவாகிய சராசரப் பொருள் யாவும் ஈசுவர சிருஷ்டியாம் (ஈசுவரனல் படைக்கப்பட்டனவாம்); இவையென்றும் யாவர்க்கும்பொதுவா யிருப்பனவாம். தேகாதிப் பிரபஞ்சத்தில் யானெனதென்னும் அபிமானங்களும், காமம்-வெதுளி- கரும்பற்றுள்ளம் - மானம் - உவகை - மதமெனப்பட்டவைகளும் பிறவும் மனோகற்பனையா யிருத்தலின், ஜீவசிருஷ்டியாம். யாவர்க்கும் பொதுவாயிராது ஒவ்வொருவர்க்கே சிறப்பாயுள்ள இவை ஈசுவர சிருஷ்டியன்றும். 55

தாற்பரியமுணர்தலில் பராமுகமாய் விரிந்த வறிவோடு கருமஞ்செய்து வருபவர் தாங்குறித்த பாகதியை யடையாது பிறவிப் பெருங் கடலில் விழுந்து கிலேசமடைவ ரென்பதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

† “அந்த விஷயமொன்றில் ஈச்சர நிர்மிதமான ஏகாகாரமும் சீவகற்பிதமான அநேகாகாரமுமானதற்குத் திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:—

ஈச்சரனால் நிர்மிதமான இரத்தினாதி வஸ்துக்கள் ஒரு விதமாயிருக்கினும் போக்தாக்களின் புத்தி கற்பித நாநாவிதத்தால் அவை தம்மைப் பெற்றவர்க்குப் பிரீதி விஷயமும், பெறாதவர்க்குத் துவேஷ விஷயமும், விரக்தனுக்கு உபேக்ஷா விஷயமுமாம்.

இதனை விளக்குதற்பொருட்டு மற்றுமொரு திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:—

ஒரு ஸ்திரீயின் மாம்சமயமான வடிவம் ஒரே விதமாயிருக்க அந்தஸ்திரீ போக்துருக்களின் புத்தி கற்பிதாகாரத்தால் பிதாவுக்குப் புத்திரியென்றும், கணவனுக்கு மனைவியென்றும், மகனுக்கு மாதாவென்றும் வெருவித மாறாப் போல, ஏகாதேகப் பிரகாரமாகிய விடயமெல்லாம் ஈசுவர நிர்மிதம், சீவகற்பிதமென இருவகையாம். ஈச்சர நிர்மிதமான பிரபஞ்சம் பாதகமில்லாததும், குருசாஸ்திர ரூபத்தால் மோக்ஷ சாதனமும், தன்னால் நீக்கக்கூடாதது மாயிருத்தலால், அஃது அங்ஙனமே நிற்க, சீவ கற்பிதப் பிரபஞ்சமே அநேகாகாரமாயிருத்தலால் மோக்ஷ விருப்புடைபெயரால் நீக்கத்தக்கதாம்.” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

56. மூவ ராம்பரன் சிருட்டிக ளுயிர்க்கெலா முத்திசா தனமாகும்
சீவ னுர்செயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணியாகும்
தாவ ராதிக ணசித்திடி லொருவர்க்குஞ் சனனங்க ணசியாவாங்
கோப் மாதிக ணசித்திடிற் பந்தமாங் கொடும்பிற விகள்போமே.
57. ஈசர் காரியம் பிரளயத் தோழியவு மெவர்பவ மொழிந்தார்கள்
தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சீவகா ரியமோகம்
நாச மாக்கிய விவேகத்தி னுயிரோடு ஞானமுத் தர்களானார்
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன்றிப் பசுபதி செயலன்றே
58. அச்ச வத்தமென் றெருமர மதிலிரண் டரும்பற வைகள்வாழும்
நச்ச மங்கொரு பறவையம் மரக்கனி நன்றுநன் றெனத்தின்னும்
மெச்ச மங்கொரு பறவைதின் னாதேன வியங்கியப் பொருளாக
வைச்ச மாமறை சீவனை யீசனை வகுத்தவா றறிவாயே.

மும்மூர்த்தி வடிவாயுள்ள பரமேசுவரனது சிருஷ்டிகள் (மாயையின் காரியமர்ன சராசரப் பிரபஞ்சம் தருசாஸ்திராதி நுபமாய்சீ) சர்வ ஜீவர்கட் தும் மோட்சசாதனமா யிருப்பனவாம். ஜீவகற்பிதமான சிருஷ்டிகள் இரு வினை வடிவமாய் அவர்களை மக்கள், தேவர், நரகர், பசு, பட்சி முதலியன வாகப் பிறக்கச் செய்யும் பந்தங்களா யிருக்கின்றன.

ஈசுவர சிருஷ்டியான தாவர (நிந்தும் பொருள்) முதலியன நாசமாத மாயின், ஒருவர்க்கும் பிறப்பு நாசமாவதில்லையாம்; ஜீவ சிருஷ்டியான கோப முதலியன நாசமாதமாயின், அது நாசமாம்; ஆகவே, ஈசுர சிருஷ்டி மோகாடிசாதனமும், ஜீவ சிருஷ்டி பந்த சாதனமும். சீவர்கள் மோகாடி மடைந்தது ஈசுவர சிருஷ்டி தவிர் வேறு வழியில்லையாம். இதனை நீ யுகித்துப்பார். 56

மேலும், ஈசுவர சிருஷ்டியர்ன பிரபஞ்சம் ட் மகாப்பிரளயத்தில் அவ ரது சங்கற்பத்தின்வண்ணம் நாசமாகவும் பிறப்பினின் றகன்றவர் யார்? ஒருவருமில்லையே; ஆனால், அவர்களுட் சிலர் தேச கால தேகமுதலிய ஈசு வர சிருஷ்டிகளிருக்கும்போதே தரு சாஸ்திர முதலியவற்றினுதவியால் ஜீவ சிருஷ்டியான மோக முதலியவற்றை மீண்டு மெழாதவாறு நர்சஞ்செய்த விசார ஞானத்தினுலே ஜீவன் முத்தர்களாயினர். இதனால் பந்த வேது வான மோகாதிகள் சீவசிருஷ்டியே யல்லாமல், ஈசுவரசிருஷ்டி யல்ல வேன்பது நன்த விளங்கும். 57

ஓ பிரமதேவர் தமக்குரிய வயது நூறு முடிந்தபிறகு ஆகாய முதலிய சர்வபூதங்களுடன் நாசமாதல் மகாப் பிரளயமாம்.

அன்பனே! முண்டகோபநிஷத்து ஈ ஓராசமாத்தில் (உடம்பில்) இரண்டு பறவைகள் வாழ்கின்றன; அவற்றுள், ஒரு பறவை (சீவன்) அம்மாத்தின் கனிகளை இது நல்லது இது நல்லது என்று தீன்றி நிந்தும்; மற்றொரு பறவை (ஈசன்) தீன்றதென்று † குறிப்புப் பொருளாக வைத்துச் சீவனையும் ஈசனையும் வகுத்துக் கூறிய வழியையும் நீ விசாரித் தறியக் கடவாய்.

58

¶ “அரசதொன் றும்பர்வே ராகிரீள் சாகைகீழ்
நிரைசெய்தெங் கணுநிறைந் தென்றுநின் றுள்ளதால்
கரையிலண் டங்கனெல் லாமதன் கண்ணதாம்
ஒருபரம் பொருள்கடந் திடவொணு தொருவரால்” என்றும்.

“இந்த வுடம்புறை சீவ பரங்க னெனப்படு மன்னமிரண்
டந்த விரண்டிலு மொன்று வினைப்பய னங்கு துகர்ந்திடாமம்
தொந்த மறும்பர மொன்று முணுது சொலப்படு பேதமில்வான்
வந்த கடத்தி லகப்படு பேத மெனப்படு மாயையினால்”

என்றும் பிரமகிதை கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

சம்சார விருட்சத்தின் சொரூபம் பகவத் கீதை 15வது அத்தியாயத்தில் விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. விருப்புடையா ரதனை ஆண்டுக் காண்க.

† சப்தத்தின் (சொல்லின்) வியஞ்சநாவிருத்தியா (குறிப்பா)ற் றேன் றும் பொருள் வியங்கிய (குறிப்பு)ப் பொருளாம். வியஞ்சநா விருத்தியாற் (குறிப்பாற்) பொருளுணாத்துஞ் சொல் குறிப்புச் சொல்லாம்; அதன் பொருள் குறிப்புப்பொருளாம். அக்குறிப்புச்சொல் பலவகையாம். அவை “ஒன்றொழி பொதுச்சொல், விகாரம், தருதி” முதலியனவாம். இங்கு வியஞ்சநா விருத்தி யென்பது ஒட்டணியாம். ஒட்டணியாவது உவமான மாத்திரங்கூறி, அதனால் உவமேயத்தைப் பெறவைத்தலாம். இங்கு உவமா னம் அரசமாமும், பழந் தின்னும் பறவையும், பழந் தின்னும் பறவையுமாம்; உவமேயம் உடம்பும், சீவனும், ஈசனுமாம். “கருதிய பொருடொருத் தது புலப்படுத்தற்,கொத்ததொன் றுரைப்பினஃ தொட்டென மொழிப-கவிதன் னாற் கருதப்பட்ட பொருளை மறைத்து அதனை வெளிப்படுத்தற்குத் தக்க பிறிதொன்றனைச் சொல்லின், அஃதொட் டென்னு மலங்காரமாம்” என்று தண்டியலங்காரங் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

§ “வேதத்தி லிவ்வாறு பார்த்திருக்கின்றேன்:—

புத்தி ரூபமான ஒருவிருட்சத்தி விரண்டு பட்டிகளுண்டு; அவை யிரண்டுஞ் சமமாம்; அவற்றுள், ஒன்று கர்மபல போக்தாவாயிருக்கின்றது;

59. இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லென்னுமல், அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளதோகதி யடைவார்கள, இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்செய லல்லாமல், அந்தத் தேவனா லன்றெனும் விவேகிக ளமலலீ டடைவாரே.

(பிரதீயட்சமான) இந்தச் சீவனலுண்டாகின்ற டீகர்மாத் பகையாறும் இவனது சிருஷ்டி யென்று கருதாது (பரோட்சமான) அந்த் விகாரா

மற்றொன்று சுத்தமாய்ப் போகமின்றி யசங்கமாய்க் கர்மபல போக்தாவைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. இவற்றுள், ஒன்று கர்மபலத்தைப் புசிக்கும் சீவனாகத் தோன்றுகின்றது; மற்றொன்று பரமாத்மாவாகத் தோன்றுகின்றது. ஆதலாலவற்றிற்குப் பேதம் பொருந்தாது” என்னுங் சங்கைக் குத்தாங்குகறி முடிக்கு மிடத்து, “ஆகையால் புத்தி ரூப விருட்சத்தில் பரமாத்மா சீவனென்றிரண்டு பட்சிகளிருக்கின்றன என்று முதலில் நீ யெந்தச்சங்கை செய்தாயோ அதற்குப் பரமாத்மாவையும் சீவனையுங் கொள்ளலாகாது; ஆனால், கூடஸ்தன் பிரகாசித்துக் கொண டிருக்கின்றது; ஆபாசன் புசிக்கின்றதென்று தத்தாருஞ் சொல்லப்பட்டது. சீவசொருபத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயையாகிய ஆபாச அம்சம் கர்மத்தைச் செய்கின்றது; அதற்குச் சாயையாகிய ஈசுவரனுடைய ஆபாச அம்சம் பயனைக் கொடுக்கின்றது. இதனால், இவ்வார்த்தை சித்திக்கும் :—சீவ சொருபத்திலுள்ள ஆபாச அம்சம் புண்ணியபாவங்களைச் செய்து அவற்றின் பலத்தை யனுபவிக்கின்றது, ஈசுவர சொருபத்திலுள்ள ஆபாச அம்சம் கர்ம பலத்தைக் கொடுக்கின்றது. அவ்விரண்டிலுமுள்ள சேதனம்சத்தி லெவ்விதமான பேச்சுக்கு மிடமில்லை. சீவனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் காமம் பலமென்பவற்றின் சம்பந்தமில்லை; ஈசுவரனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் பலத்தைத் தருதலின் சம்பந்தமில்லை. அந்தச் சேதனத்தில் அவற்றைக் கூறுபவன் மூடனாவன்; ஏனெனின், சேதன மிரண்டிடங்களிலும் அசங்கமாயும் ஏக ரூபமாயு மிருக்கின்றது. சேதனத்தில் பேதமில்லை. சீவ சேதனத்தை ஈசுவர சேதனத்திற்கு வேறாகவேனும் ஈசுவரசேதனத்தைச் சீவ சேதனத்திற்கு வேறாகவேனும் நினைப்பவன் நிந்திக்கத் தக்கவனாவன்” என்று விசாரசாகரம் நான்காந்தரங்கத்தி லெழுதப்பட்டிருப்ப திங்குக் கவனித்தற் பாலதாம்.

டீகாமாதி பகையாறும் அரிசட்வர்க்கமெனப்படும். அவை (1) காமம் (நேரிட்ட பதார்த்தத்தை யனுபவிக்கு மிச்சை), (2) குரோதம் (துவேஷம்-கோபம்), (3) உலோபம் (கிடையாத பதார்த்தத்தை யடையவேண்டு மென்னுமிச்சை), (4) மேரீகம் (ஆன்மானுண்காக்களின் அல்லது காரியாகரணியங்க

60. நலமெய் மையனே பெல்லவர்க் குந்தெய்வ நாயகன் பொதுவா
னல், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரோடு கோபித்தல் செய்வதே
னென்றாயேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்டரைக்
குளிர்ந்துதுட் டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி வரச்செயுந்
தண்டமுங் கருணையென் றறிவாயே.

லுண்டாகின்றனவென்னு முட்கள் நாகத்தையும், இந்தச் சீவனுலுண்டா
கின்ற காமாதி பகையாறும் இவனது சிருஷ்டியே யல்லாமல் அந்த வீசு
ரது லுண்டாயின வன்றென்னும் விவேகிகள் நிர்மலமான மோட்சத்தையு
மடைவார்கள். (ஆகலின் நீ காமாதிகளை யீசுவர சிருஷ்டி யென்று கரு
தாது சீவசிருஷ்டியேயாமென்று திடப்பட அறுபவ வாயிலாக வறியக்
கடவாய்.)

59

சீடன், ஈசனிடத்துப் பட்சபாதங் கூடுமோ என வினாவலும், அதற்குக்
குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—சதாநந்த வடிவக் குருமுர்த்தியே' தேவதேவனாகிய
பரமேசுவரன் நல்லார் தீயாரென்னு மியாவரிடத்தும் பட்சபாதமின்
றிப் பொதுவாயிருப்பானாயின், அப்பரமேசுவரன் சிலரைப் புத்தி
முத்திகளைக் கொடுத்து வாழச்செய்தலும் சிலரைத் துன்புறுத்தத்
கோபித்தலும் செய்வது யாது காரணம்? அதனைத் திருவாய் மலாந
தருளல் வேண்டுமே

கு—விடை:—அன்பனே! ஈ புந்நீர்களை அவர்தம் குணத்தைக்
கண்டு பாராட்டுதலும் குற்றத்தைக்கண்டு கோபித்தலும் செய்கின்ற பிதா
வைப்போன்று, பரமேசுவரன் நல்லாரையிட்சித்துத் தீயாரைக்கோபித்துத்
தரித்தீயும், பிணி, நாக முதலிய துன்பங்கடாப் றண்டனை செய்கின்றான்.
இங்ஙனமவன் செய்வது பட்சபாத மாகாது. சாலதிருவர்கள் கூறும் நன்
மார்க்கத்தில் வந்துய்தற்போருட்டுத் தீயோர்க்குப் பரமேசுவான் செய்யும்
தண்டனையும் அவனது கருணையோடுமே றறியக்கடவாய்.

60

ளின் அவிவேகம்), (5) மதம் (கருவம் - அகங்காரம்), (6) மற்சரம் (பிறரது
மேன்மையைச் சகியாமை) என்பனவாம்.

காமாதிகளை யீசுவர சிருஷ்டி யென்று விபரீதமாக வுணர்ந்து அவற்றை
நீக்காதிருப்பவர் நாகமடைவர்; அவற்றைச் சீவசிருஷ்டியென்று விபரீத
மின்றி யுணர்ந்து நீக்க முயல்பவர் மோட்சமடைவ ரென்பதிங் குணர்
தற் பாலதாம்.

“காமாதி படைஞரெனுங் காலிபுகா தறன்வேலி கட்டித் தீய,
மாமோக மிகுமோக னெனுங்களையும் வேரோடு வாங்கி நீக்கிக், கோமானின்
கருணைவெள்ள நீர்பாய்ச்சி யுணர்வெனும்பைங் கூழ்மீ தோங்கற், காமாது
விளைக்கி னல்லா லாராவின் னமுதமெவர்க் கணுக லாமே” என்று பிரபோத
சந்திரேந்தியங் கூறுகின்றது.

61. மனைவி லங்கறு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன்முன்றும்,
தனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதமுந் தாகமுந் தவிர்த்தாளும்,
அனைய வீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ னகன்றவர்க் கருள்
செய்யான், இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாகுமென் றெண்
ணிரீ யறிவாயே.

குடும்ப பாரமென்னும் விலங்கு நீங்கப்பெற்ற மைந்தனே! \$ கற்பக
விருட்சம், அக்கிளி, நீரென்னும் மீம் மூன்று பதார்த்தமும் பட்சபாதமில்லாது
தம்மை யடைந்தவரது தரித்திரத்தையும், குளிரையும், தாகத்தையும்

¶ “தெய்வ முளதென்பா தீய செயப்புகின
தெய்வமே கண்ணின்று நின்றொறுககுந் —தெய்வ
மிலதென்பாக கிலலைத்தம் மின்புதலவாக் கனறே
பலகாலுஞ் சொலவார் பயன்”

என்று நீதிநெறி விளக்கங் கூறுவதறிக.

ஈசுவரன் நல்லோர்க் கருள்செய்வது அறக் கருணையாம்; தீயோரை
நல்வழியில் வராத தண்டிப்பது மறக்கருணையாம். தாயுமானவர் “காரிட்ட
வாணவ” என்னுஞ் செய்யுளில் மறக்கருணையை வியந்து, “ஏரிட்ட தன்
சுருதி மொழிதப்பி னமனைவிட் டிருநறவுககி யிடர்தீர்த் திரவுபக வில
லாத பேரின்ப வீட்டினி லி ருசுநதுதுயில் கொணமி னென்று, சீரிட்ட வுல
கனை வடிவான வெய்தையே” என்று கூறுவதறிக.

\$ “குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தி னிச்சை யுண்டாவதுபோல, ஈசுவர
னுக்கும் நிமித்தமின்றியும் ஜகத்தைச் சிருஷ்டித்தலாகிய விநோதத்தினிச்சை
யுண்டாமென்று கூறின், அதுவும் பொருந்தாது; ஏனெனின், குழந்தை
களுக்கு விநோதத்தில் சித்தத்தின் களிப்பு வடிவச் சுகத்தை யடைதற்
பொருட்டு இச்சை யுண்டாவதுபோல, பூர்ண காமனா ஈசுரனுக்குங்
களிப்பு வடிவச் சுகப்பிராபதியினிச்சை சம்பவியாது. இச்சங்கைக்கு இது
சமாதானமாம் :—

கற்பக விருஷம் அந்நியனது சங்கற்பமாகிய நிமித்தத்தால் இச்சித்த
பலத்தைத் தன் சுபாவத்தால் கொடுப்பதுபோல, ஈசுவரனும் பலத்தைக்
கொடுக்க ஸன்முகனாய் ஜீவர்களுடைய அதிர்ஷ்டமாகிய நிமித்தத்தால்
இச்சா ஞானப் பிரயத்தனங்களைத் தன் சுபாவததால் செய்கிறான். அந்த ஈசு
வரனது இச்சை முதலியவற்றி னெவ்வொரு வியக்தியே சிருஷ்டியினரம்ப
காலத்தி லுற்பத்தியாய்ப் பிரளய பரியந்தம் நிற்பதாம். ஆதலால், அவை
நித்திய மெனப்படுகின்றன, இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என்னுங் காலங்களி
லுள்ள சகல பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்கின்றன; ஆதலால் எப்போ
தும் சிருஷ்டி அல்லது பிரளயம், சீதம் அல்லது உஷ்ணம் அல்லது மழை

62. ஒன்று கேண்மக னேபுமான் முயற்சியா லுறைத்துமா நுடர்க்
கீசன், நன்று செய்யவே காட்டிய நூல்வழி நடந்துநல் லவர்
பின்னே, சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகராய்ச் செனித்
தமாயையைத் தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்தவர் பவங்கள்
போ நிச்சய மிதுதானே.

முறையே நீக்கி அவர் தம்மைக் காக்கும்விதம்போன்று, † ஒருவரிடத்து
விருப்பும் மற்றொருவரிடத்து வெறுப்புமின்றிய பரமேசுவரானும் தன்னைப்
பற்றுக்கோடாக வடைந்தவர்க்குக் கிருபைசெய்கின்றன்; (கற்பகவிருட்சம்,
அக்கினி, நீரென்னு ழன்றும் தம்மை யடையாதவர்க்கு முறையே தரித்திரத்
தையும், குளிரையும், தாகத்தையும் நீக்காவாறுபோன்று) தன்னை
யடையாதவர்க்குக் கிருபை செய்வதில்லை. இக்குற்றங்கள் எவருடைய குற்
றங்களாம்? இதனை நீ யாலோசித் தறியக்கடவாய். 61

சீ—வினா:—ஐயனே! அக்குற்றம் நீங்கி யுய்தற்குரிய உபாயம்
யாது?

து—விடை:—மைந்தனே! சதுர்த்தச வித்தைகளின் சாரபூதமான
தோ ருபாயத்தைக் கூறுகின்றேன்; அதனை நீ கவனமாய்க் கேட்டல்
வேண்டும்.

சீ—வினா:—அவ்வாறே கேட்கிறேன்; கூறியருளல் வேண்டும்.

து—விடை:—பரமேசுவரன் மக்களுக்கு நன்மை செய்தற்போருட் டரு
ளிச்செய்த சாஸ்திரவழியில் புருஷப் பிரயத்தனத்தாலழந்தி யொழுகி, பெரி
யோர்களைப் பின்பற்றிநடந்து, கா மம் - வெகுளி - கடும்பற்றுள்ளம்-மானம்-
உவகை - மதமென்னு மரிசட்வருக்கத்தின் மலினவாசனைகளை யொழித்து,
ஆன்மாநான்ம விவேக முடையவராய், அஞ்ஞானத்தினாலுண்டான அநர்த்தமா
வாகிய தேகாதிகளில் ஆத்மபுத்தி, அநித்தியமான ஆகாயாதிகளில் நித்திய
புத்தி, துக்கவடிவத் தனாதிகளில் சுகபுத்தி, அசுசியான சரீரழதலிமவற்றில்
சுசி புத்தியென்னும் அவிவேகத்தை நீக்கி, தமது நிசவடிவில் பிறழாது
நின்று தத்தாவ ஞானத்தை யடைந்தவர்களது நர சுராதி வடிவ ஜன்மங்க ளாக
லும்; ஏனையோரது ஜன்மங்க ளாகலா. ‡ இதுவே சாஸ்திரங்களின் நிச்ச
யமாம். 62

யுண்டாவதில்லை. ஆனால், சமயாதுசாரமாகவே அவை யுண்டாகின்றன.”
என்று விசாரசாகரம் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

‡ வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானாகிய இறைவனடியைச் சேர்ந்தவர்
பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்துவர்; சேராதார் நீந்தா ரென்பதிங் குணர்த்தற்
பாலதாம்.

§ புருஷப்பிரயத்தனத்தோடு சாஸ்திரம்கூறும் நெறியிற்றவறாதொழுகி,
நல்லவர் நேசங்கொண்டு, தீயசிந்தை யின்றி, விவேகமுற்று, மோகமில்லாது
சமாதியில் நிலைத்துநிற்பவர்தாம் ஞானமடைவர்; அவர்க்கே பிறவி யகலு
மென்பது இங்குச் சுருக்கமாக வுணர்த்தப் பாற்றும்.

63. இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனி லிடைவிடா விசாரத் தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதெனின் மனத்தியாஞ் சரீரத்தில், இந்த நானேவன் சித்தேது சடமெது விரண்டுமொன் றுக்கூடும், பந்த மெதுவீ டேதென வுசாவுதல் பகர்விசா ரம தாகும்.

தத்துவஞான முண்டாதும் வழியைக் கூறல்.

சீ—வினா:—ஐயனே ! இத்தத்துவஞான முண்டாவ தெப்படி?

த—விடை :—அஃதிடைவிடாது விசுவாசத்தோடு செய்யும் விசாரத்தி னால் வந்து சித்திக்கும்.

சீ—வினா.—விசாரத்தின் சொருபம் யாது?

த—விடை :—இந்த மனமுதலிய சரீரத்திரயங்களுள் நானென்பது யாது ? சித்தாயிருப்பது யாது? சடமாயிருப்பது யாது? சித் ஜட மிரண்டும் ஒன்றாகக் கூடுதற்கேதுவாயுள்ள பந்தமென்பது யாது ? மோக்ஷமென்பது யாது? என்று நானென்பது முதலியவற்றை யிடைவிடா தழுத்தமாக வாராய் தலே † விசாரத்தின் சொருபமாகும்.

63

† (1) இவ்விசாரத்திற்கேது ாசவான், வேதம், குரு, தனதந்தக்காண மென்னு மிந்நான்கனது கிருபையாம் ; (2) இதனது பயன் ஆத்மாவின் திட அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச) ஞானமாம்; (3) இதனது அவதி (எல்லை) மேற்படி ஞானமுண்டாகும் வரையாம்.

தத்துவ ஞானத்தி னந்தரங்க சாதனங்களாகிய விவேகம், வைராக்கியம், சமாதிசட்கசம்பத்தி, முமுட்சுத்துவம், சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம், மகாவாக்கியார்த்த விசாரமென்னு மெட்டனுள், அந்த ஞான முண்டாதற்குத் துரசாதனமாகாது நேர்சாதனமாகவிருப்பது மகாவாக்கியார்த்த விசாரமாக வே யிருத்தவின், விசாரணையின்றித் தத்துவஞானமுண்டாகா தென்ப தொரு தலையாம். நானேவன், சித்தேது, சடமெது, பந்தமெது, வீடெது என்னும் விசாரம் மகாவாக்கியார்த்த விசாரத்தி லந்தர்க்கதமாம். ஆத்மநாதமாக்களை வேறு பிரித்தறிதலே விசாரத்தின் முக்கிய சொருபமாகும்.

“ ஒருகணமு மொழியாமற் சுகமதாகி யுட்கடவா னாய்ச்சான்றோ ருசாவி னாலே, பெருகியவீவ் வீட்டுநெறி விசாரஞ் செய்வோன் பிறவீதீர் மெய்ஞ்ஞானம் பெற்றோ னாகி, வெருளுமது பிறப்பினுறுத் தாயர்யோனி விதனமுறான் ” என்று ஞான வாசித்தங் கூறுவதிங் குணாதற் பாலதாம்.

64. போன சன்மங்க டமிலனுட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாகம்
ஞான மாக்குமே விசாரமே னென்றிடி னுமுரைத் திடக்கேளாய்
ஆன புண்ணிய மீசாராப் பணஞ்செயி னசசிபோஞ் சுசியாதும்
மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமென் றறிவாயே.

சீடன், விசாரத்தினால் பயன்யாது என்று வினாவுதலும் அதற்கு
குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா —பரம குருவே ' ஒருவன் கீழ்ச்சென்ற அளவிறந்த
ஜன்மங்களி லதுஷ்டி தது வந்த சற்கரும பரிபாகமானது அவனுக்கு
குத தததுவஞானத்தை யுண்டாக்கு மல்லவா? அங்ஙனமிருக்க,
அதமாநாதமாககளை வேறு பிரித்தறிதல் வடிவ விசாரத்தினால் யாது
பயன்? இதற்குத் தேவரீர் விடையருளல வேண்டும்.

கு—விடை. —அன்பனே! உமக்கள் தந்தம் வருணாச்சாரங்கட குசித
மான சங்கரும்ங்களைப் பலாபேட்சையிலலாகு னசாராப்பணமாகி
செய்தால் அவாகு அந்தக்காணத்தின்கணுள்ள பாவமாகிய அசுத்தம் நீங்க
தும், அதனால், அது நிம்லமாகிய கண்ணுடிபேரலக் கந்தமாம். பிரகு சுத்த
மான அம்மனது நீ ஆத்மாநாதம் விசாரஞ் செய்து தத்துவ ஞானத்தை
யடைய அவர்க்குச் சிறந்த காரணமாவதாம். இம் முறையை நீ யுகித்
தறியக்கடவாய். 64

§ “ஆற்றும் பயன்வேண் டாக்கரும மந்தக காரண சுததிதரும்
போற்றஞ் சுததி தரும்போதம் போதம் பிரம நானென்னும
ஊற்றந் தருநா னுதிதசலுமே யுயர்வான் மதிநீர்த துளக்கமெனந்
தோற்றந் தருமா யையிற்றன்னேத துளக்க மின்றிக காணுவதால்”
என்று பிரபோதசந்திரோதயங் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

§ “ விசார சொரூபமாவது யாதெனின், யான் யாவன்? தேகாதிகளே
யானா? அல்லது அதனின் வேறாயவனா? எனபது துவம்பதார்த்த விசார
மாம். இந்தத் தோஷ ரூப சம்சாரம எவவேதுவினாலே அதிஷ்டானத்தில்
வந்துற்றது? என்பது தத்பதவிசாரமாம். இவ்வண்ணம் சுருதி-முநி - ஆச்
சார்ய சம்பிரதாய முறையிற் காட்டியபடி நியாயத்தா லாராய்ச்சி செய்வதே
விசாரமெனப்படும். .விசாரத்தினாலே நித்தியதததுவம் அறியப்படுகின்றது,
தத்துவ ஞானத்தினால் மனோ நிச்சலத் தன்மை வடிவ விஸ்வரந்தி ஆத்மாவின்
கண்ணே கிடைக்கும்; விஸ்வரந்தியினால் மனத்தின்கண்ணே சாந்தத் தன்
மையாம். இதுவே சர்வதுக்கங்களையும் நீக்குவதாம்” என்று பெரிய ஞான
வாசிட்ட வசனத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

65. பத்தி யும்வயி ராக்கிய மும்பர லோகமு மணிமாதி
சித்தி யுந்தவ ரிட் டையும் யோகமுந் தியானமுஞ் சாருப
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோக'மாத் திரந்தள்ளும்
புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமூர்த்தி.
66. வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகைள்
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சீலங்கள் குறிகளாயந் தறியாமல்
ஓடி யுங்குதிக் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கருமங்கள் செய்யினு மவருண்மை தேரியாதே.
67. இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தையறிவிக்கு மிலக்கணத் தால்வேதம்
சொன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுருதிநூல் படித்
தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மந் திரங்களா சாரங்கள்
யாகங்கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தா னறிகின்ற திவை
களால் வாராதே.

கீடன், எல்லாம் வல்ல கருமத்தால் தத்துவநான முண்டாகாதோவென
வினாவுதலும் அந்நுதி குரு விடை கூறுதலும்.

கீ—வினா —தாம சொருபிபான குருவே! ரசவர பக்தியும்,
வைராக்கியமும், சுவர்க்காதி லோகப் பிராப்தியும், அணிமாதி யஷ்ட
சித்தியும், தவத்தி லுறுதிபாக நின்றலும், பிராணபாமவடிவ யோக
மும், சகுண நிர்குணத் திபானமும், சாருப முதநிபுமாகிய இவற்
றைக் கொடுக்கும் விசித்திரமான சறகருமங்கள் தன்னைப் பிரஹ்ம
மென்றறிபாமைபாகிய மோகத்தை மாத்திரங் கொடுக்குந் தததுவ
நானத்தைக் கொடுப்பதோ ரருமையாமா? அருமைபன்றே? அங்
கனமாக, விசாரம் யாகுக்கு? 65

விசாரத்தால்வென்றி வேறெதலும் தத்துவநான முண்டாகாதென்பதைத்
நீருஷ்டாந்த வாயிலாக வுணர்த்துதல்.

த—விடை —சுற்புத்திரனே! யான் கூறுவதைக் கேள். தம்வேடம்
விட்டு வேறு வேடங் கொண்டு மறைத்திருப்போரை யறிய விருப்பினவன்
வேட மாறியுள்ள அவரது துணங்களையும், ஒழிக்கங்களையும், அடையாளங்க
ளையு மாராய்ந்து இவரின்னாரென் றறியவேண்டும், அவ்வா றறியாமல், வெகு
தூரங் கால்கலங்க ஓடினாலும், மலைமேலேறிக் குதித்தாலும், தலைகீழாக
நின்றலும், உன்னதமான ஸ்தம்பத்தி லேறிக் கூத்தாடினாலும், இன்னும்
பல கருமங்களைச் செய்தாலும் அவரது உண்மை வடிவத்தை யறிதல் அவ
னுக்கு முடியாது. 66

இதுபோலத் தனது சொருபத்தை அவித்தையாந் காட்டாது ஜீவேசு
ராத் சொருபமாக விளங்கும் அந்தப் பிரஹ்மத்தை ட அதத்வியாவிருத்தி,

ட (1) தேகாதி யளாத்ம வர்க்கங்களை யுத்தியால் நேறித்து, (இஃதாத்மா
வன்று, இஃதாத்மா வன்றெனத் தள்ளி) நின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பதே
அதத்வியாவிருத்தி யிலக்கணமாம்.

68. துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கறக் கைக்கொண்டு துலக்கினுற்
போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினார் விமலதே
சிகழர்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானம் மப்படிச் கருமத்தாற்
கழுவாமல், உளங்கு றித்தஞா னத்தினு லெப்படி யொழியுமீ
தருள்வீரே.

தடத்தம், சொருப மென்னு ழன்றிலக்கணவ்யிலாக அதிகாரிகட் கறிவிக்கும்
வேதங் கூறும் ஞானமும் விசாரத்தினால் வருவதாம்; அவ்விசாரத்தினால்லா
மல், தன்னைத்தர் னறிவதாகிய பிரஹ்மதானம் சுருதில்மிருதி புராணேதிகா
சங்களை யோதல், அன்னதானமுதலியவற்றைச் செய்தல், கிருச்சிரம்சாந்திரா
யணமுதலிய தவங்களைப் புரிதல், பஞ்சாக்கா முதலிய மந்திரங்களை ஜபித்
தல், தத்தம் வருணச்சிரமத்திற்குரிய சங்கருமங்களை யியற்றல், தத்தம் வரு
ணத்திற்குரிய யாகங்களைச் செய்த லென்னு மிவற்றினுள் எக்கருமத்தைச்
செய்வதாலும் வாராது. 67

கருமத்தாலன்றி ஞானத்தா லஞ்ஞானமகலுமா பேவ்வாறென்பதைச்
கீடன் திருஷ்டாந்தவாயிலாக வினாவுதல்.

சீ—வினா :—விமலதேசிக முர்த்தியே ! செப்புக் கண்ணாடியி
லுள்ள களங்கம் அக்கண்ணாடியைச் செங்கல்மா முதலியவற்றைக்
கொண்டு கைபாற் செவ்வையாகத் துலக்கினு லொழியும்; அவ்வா
றன்றி அதனை ஞானத்தினுற் துல(விள)க்கினவர் யார்? ஒருவரு மில்
லையே; அவ்வாறு, (இநதுவினை மறைக்குங் களங்கம்போன்று ஆன்
மாவை மறைக்குங்) களங்க வடிவ அஞ்ஞானமும் கருமத்தினு லொழி
வதன்றி அஞ்ஞானம் மித்தைபென மனத்தில் நிசசயிக்கும் ஞானத்
தினு லெவ்வாறொழியும்? இவ்விரகசிபத்தைக் கிருபை கூர்ந் துரைத்
தருளல் வேண்டும். 68

(2) விருட்சத்தி னுனியிவிருப்பதாகச் சந்திரனை யறிவிப்பது போல,
பூதாதி ஜகத்காணமா யிருப்பதாக ஆத்மாவை யறிவிப்பதே தடத்த விலக்
கணமாம்.

(3) மிகுந்த உஷ்ணப் பிரகாச ரூபமே சூரியனென் றவனை யறிவிப்பது
போல, சச்சிதானந்தாதி நிஜரூபமே ஆத்மாவென் றதனை யறிவிப்பதே
சொரூப விலக்கணமாம்.

¶ “தன்னை யறிவ தறிவா மதுவன்றிப்
பின்னை யறிவது பேயறி வாமே.

“தன்னை யறிந்திடுந் தத்துவ ஞானிகள்
முன்னை வினையின் முடிச்சை யவிழ்ப்பார்கள்
பின்னை வினையைப் பிடித்துப் பிசைசுவர்”

என்று திருமந்திரங் கூறுவதிங் குணர்தற் புற்றாம்.

69. தர்ப்ப ணத்தினிற் களிம்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமா தலின்மைந்
தா, கற்பளிங்கினிற் கறுநிறஞ்சகசமாக் கறுத்ததன்றோபம், [டும்,
தர்ப்ப ணத்தினி லழுக்கற வேண்டினுற் சாதனத்தொழில்வேண்
கற்ப ளிங்கிலா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும்.
70. இங்கு மப்படிச் சச்சிதா நந்தத்தி லிடர்சடம் பொய்முன்றும்
தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவமன்றே [கும்
பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா துறவாக்
துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின்ற நெருப்பாமே.

இத்திருஷ்டாந்தம் ஒத்ததன்றென மறுத்து வேறு திருஷ்டாந்தத்தால்
தாஷ்டாந்தத்தை விளக்கல்.

து—விடை:—மைந்தனே! செப்புக்கண்ணுடியி லுள்ள களங்கம்
† சகஜமும் வாஸ்தவமாயுள்ள மலமாம்; ஸ்படிகக் கல்லிலுள்ள கறுநிறம்
சகஜமாய்க் கறுத்திருப்பதன்று; ஆறு லக்கல்லில் ஆரோபமா(மீதையா)க
விருப்பதாம்; அதனால், † செப்புக் கண்ணுடியி லுள்ள களங்கத்தை
யொழிக்க வேண்டின், அக்களங்கத்தை யொழித்தற்குரிய சாதனத்தோடு
கூடிய தொழில் வேண்டும்; (அஃதன்றி அக்களங்க மொழியாது). ஸ்படி
கக் கல்லிலுள்ள கறுநிறம் ஆரோபமே(பொய்த் தோற்றமே) யென்று காண்
டற்து மனமே (ஞானமே) போதும்; (மற்றொன்று வேண்டுவ தன்றும்). 69

ஸ்படிகக்கல்லில் கறுநிறம் ஆரோபமாயிருக்கின்றதென்னு மத்திருஷ்
டாந்தம்போல இத்தாஷ்டாந்தத்திலும் † சச்சிதாநந்த வடிவ ஆத்மாவில்

† சகஜம்—கூடவே யுண்டாயிருப்பது. வாஸ்தவம்—உண்மை. முல்லை
முதலிய மலர்களில் வாசனை சகஜமா யிருப்பது போலச் செம்பினிற்
களிம்பு சகஜமா யிருக்கின்ற தென்க.

† செப்புக் கண்ணுடியில் களங்கம் வாஸ்தவமாக விருத்தலின், அதனை
யொழித்தற்குக் கிரியையே வேண்டும்; மற்றொன்று (ஞானம்) வேண்டப்
படுவதன்றும். ஸ்படிகக் கல்லில் கறுநிறம் கறுநிற ஆடை முதலிய வற்
றின் பிரதிபிம்பத்தால் ஆரோபமா யிருத்தலின், அதனை யொழித்தற்கு
(ஸ்படிகம் சகஜமாய்க் கறுத்திருப்ப தன்றென்னும் விசார) ஞானமே வேண்
டும்; பிறிதொன்று (கிரியை) வேண்டப்படுவ தன்றும். செப்புக்கண்ணுடி
யின் களங்கம் ஞானத்தாலும், ஸ்படிகத்தின் கறுப்புக் கிரியையாலும் நீங்கா
மையின், அததற்குரிய சாதனத்தாலேயே அதுவது நீங்குமென்பது வெளிப்
படையாயிற்றென்க.

‡ சச்சிதாநந்த வடிவ ஆத்மாவில் அசத்து ஜட துக்க வடிவமா
யுள்ள தேகாதிப்பிரபஞ்சம் மாயையால் கயிற்றாவு - கானனீர் முதலியன

71. மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறந்தவன் வருடநூ றமுதா லும், நினைத்து ணர்ந்தபின் கிட்மெப் படியிந்த நின்மல வான் மாவும், அனர்த்த மானதன் மறதியைச் கெடுத்துத்தன் னறிவி னாற் காணாமல், கனத்த கர்மங்க ணுறுகஞ் செய்யினுங் காணு மோ காணாதே.

72. நன்மை யாங்குரு வேசுகந் தருவது ஞானமே யெனும்வேதம் தன்ம பாவமிச் சிரங்களாற் றேவர்க டருவிலங் குகண்மாந்தர் சென்ம மாகுவ சாதியா சாரமே செய்தவஞ் சுகமென்று [ரே. கன்ம காண்டத்தில் விதித்ததென் விதித்துள காரண முரையீ

அசத்து ஜட துக்க மூன்றும் கயிற்றாவு போன்று மாயர் கற்பிதமே யல்லா மல் சுகஜமா யிருப்பதும் வாஸ்தவமாயிருப்பது மன்றும். அசத்து ஜட துக்க வடிவாயுள்ள அந்ஞானத்தைப் புண்ணிய கருமங்கள் பகைத்துக் கெடுக்கா மற் றமக்குறவாகச் செய்யும்; (சூரியன் இருட்டைக் கெடுப்பதுபோல) ஜீவப்போஹம் ஐக்கிய ஞானமென்னுந் தத்துவஞானமே கரும ரூபமாய் அந் ஞான மென்னும் வனத்தை யெரித்துக்கெடுக்கவல்ல தீயாம். 70

இதுகாறுங் கூறியதைப் பிரசித்தமான அனுபவந்தரீல்
வற்புறுத்திக் கூறல்.

எப்படி வீட்டின்கண் பெட்டி முதலியவற்றுள் வைத்த கடக சங்கண முதலிய பதார்த்தங்களை வைத்தவிடந் தெரியாது மறந்தவன் அவற்றைப் பெறவேண்டிப் பல வருஷம் வரை யழதாலும் அவை கிடைக்காமல் எவ் விடத்தில் வைக்கப்பட்டனவென்று சிந்தித்து வைத்தவிடத்தை யறிந்தபிற கவனுக்குக் கிடைக்கின்றனவோ, அப்படியே அதிகாரிபுருஷன் இந்தப் பரிசுத்தமாகிய ஆத்மாவையும் துக்க வேதுவான தனது மறதியை விசாரத் தாற் கெடுத்துத் தனது ஞானத்தினுந் காணல் வேண்டும்; அவ்வாறு காண மல் அநேக காலங் கர்மங்களைச் செய்தாலும் அதனைக் காண்டல் அவனுக்கு முடியாது. 71

போலக் கற்பிதமா யிருக்கின்றதென்றிங் குணர்தல் வேண்டும். இதனை அத் துவித வண்மை “எந்தச் சத்தி லசத்தாகு மிந்த வுலகு சத்தாகும், எந்தச் சித்தி லசித்தாகு மிந்த வுலகந் தான்விளங்கும், எந்த விற்பிற் றுன்பாகு மிந்த வுலக மின்பாகும், அந்தச் சச்சி தானந்த மதுவே நமது வடிவாகும்” என்று கூறுவதாலு மறிக.

சீடன், சுகத்தைத்தருவது ஞானமே யென்னும் வேதம்
அதனைக் கருமமுந் தருமென்பதெப்படி யென வினாவுதலும்
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—நிரதிசயாநந்த வடிவத் தேசிகோத்தமரே ! சுகத்
தைத தரத்தககது ஞானமே யென்று கூறும் வேதமானது † புண்
ணிய பாவ மிசிர மென்னுங் கருமங்களால் முறையே தேவஜன்ம
மும், விலங்கு முதல் ஸ்தாவர பரியந்த மான ஜன்மமும், மாறுட
ஜன்மமு முண்டாவனவாமென்றும், தத்தஞ் சாதிக் குரிய ஒழுக்க
மே செய்யத்தகக தவமாமென்றும், இது தவததால் சுகமுண்டாகு
மென்றும், கருமகாண்டத்தில் விதித்திருப்பது யாதாகருதி? இவ்வாறு
விதித்துள்ள காரணத்தைத் தேவரீர் கூறியருளல் வேண்டும். 72

† கருமம் - புண்ணியம் - பாவம் - மிசிரமென மூன்று வகைத்தாம் ;
இவற்றுள், ஒவ்வொன்றும் உத்கிருஷ்ட - மத்திம-சாமானியமென மூன்று
வகைத்தாம்.

I (1) இரணிய கர்ப்பாதி சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய உத்கிருஷ்ட
பலமாம் ; (2) தேவேந்திராதி சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய மத்திம பல
மாம் ; (3) யட்ச - ராட்சச - கின்னர - கிம்புருஷ - பிசாசாதி சரீரப்பிராப்தி
புண்ணிய சாமானிய பலமாம்.

II (1) தேன் - பாம்பு - கரடி - புலி முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவ
வுத்கிருஷ்ட பலமாம் ; (2) புளியமரம் - மாமரம் - பலாமரம் - தென்னமரம் -
எருமை-பருந்து முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவமத்திம பலமாம் ; (3) அரசு -
துளசி-பசு-யானை-குதிரை முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவ சாமானிய பலமாம்.

III (1) நிஷ்காம புண்ணிய கர்மத்தால் சித்த சுத்தியும், அதனால் சாதன
சதுஷ்டயமும், அவற்றால் சற்குருலாபமும், அதனால் சிரவண-மன்ன - நிதித்
தியாசன-மகா வாக்கியார்த்த விசாரமும், அவற்றால் ஆத்மாவின் அபரோட்ச
ஞானமும், அதனால் சீவன்முத்திச் சுகமும் பெறுதற்குரிய (மானுட)
சரீரப்பிராப்தி மிசிர உத்கிருஷ்ட பலமாம் ; (2) தத்தம் வருணச்சிரம தருமங்
களைச் செய்வதற்கு யோக்கியமான (மானுட) சரீரப்பிராப்தி மிசிர மத்திம
பலமாம் ; (3) பாண்டு - குஷ்ட முதலிய ரோகங்களை யுடைய (மானுட)
சரீரப்பிராப்தி மிசிர சாமானிய பலமாம்.

73. தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர்
காட்டிக், கன மருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணை
நற் றுய்போல, மனைய றங்கள்செய் மகங்கள்செய் நன்றென்று
மலர்ந்தவா சகஞ்சொல்லும், நினைவு வேறுகாண் சுவர்க்ககா
மிகளந்த நிண்ணயந் தெரியாரே.
74. போக மாருயிர் கண்டதை யுண்டதும் புணர்வது மியல்பே
காண், ஆக மங்களுஞ் சுபாவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை
தெரியாதோ, காக மேகறுத் திடுநெருப் பேசுடு கசந்திடு வேம்பே
நீ, வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வேண்
டாவே.

து—விடை:—அன்பனே! யான் கூறுவதைச் சாவதானமாய்க் கேள்.
நாடோறும் மண்ணைப் புசிக்கின்ற நன் பிள்ளையின் வியாதிக்காக மன
மீரங்கி, அது தீர்த்துப்போட்டு நல்ல மருந்துகளை இனிப்புடைய பலகாரங்
களுள் மறைத்து வைத்து அவற்றை அப்பிள்ளைக் கெதிரே காட்டி என்
கண்ணை! வா, என் செல்வமே! வா, இவற்றையுண்பாய், இவை நன்றாயிருக்
கும் என்றப்பிள்ளையைப் பலமுறை யழைக்கின்ற கருணையுடைய நல்ல மாதா
வைப்போல, † வேதத்தின் கருமகாண்ட வாக்கியங்களும் இலவாழ்க்கைக்
குரிய தருமங்களைச் செய்க, யாகங்களைச் செய்க, இவற்றுற் சுகமுண்டாத
மென்று கூறுகின்றன. இவ்வாறு கூறும் வேதத்தின் கருத்து வேறாகும்.
சுவர்க்க போகத்தில் விருப்புடையார் அந்த நிச்சயத்தை யறியார். 73

† வேதம் சுவர்க்க விற்பத்துள் தத்துவஞானத்தை மறைத்து
வைத்துச் சுவர்க்க காமிகளை நோக்கி இல்லறம் புரிக, வேள்வி செய்க, அவற்
றால் சுவர்க்க விற்பமுண்டாகு மென்று கூறுகின்ற தென்க.

“ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு நாவில் வெல்லம் பற்றிய விரலைத் தடவிக்
கசப்பான மருந்தில் தித்திக்கு மென்னும் புத்தியை யுண்புண்ணிக் கசப்பு
மருந்தைச் செலுத்திவிடுகின்றாள். இது சாஸ்திரத்தில் குட ஐஹ்வா நியாய
மெனப்படும். அங்ஙனமே, சுருதியாகிய தாய் பாமர சீவர்களாகிய குழந்தை
கட்டுத் தன் கரும பலத்தைத் துதிக்கும் வசனங்களாகிய அர்த்தவாத வாக்கி
யங்கள் வடிவ வெல்லம் பற்றிய விரலை நக்க வைத்துச் சுவர்க்காதிகளின் னடை
வாகிய கர்ம பலத்தைப் போதித்து, அக்கர்மத்திற் பிரவிர்த்தி யுண்டாகச்
செய்கின்றது. ஆனால், எங்ஙனம் அத்தாய்க்குக் குழந்தையின் ரோகநிவிர்த்தி
யிற் கருத்தோ வெல்லந் தடவிய விரலைச் சுவைக்கச் செய்வதிற் கருத்
தில்லையோ, அங்ஙனமே சுருதியாகிய தாய்க்குப் பாவநிவிர்த்தி வாயிலாகச்
செத்த சுத்தியிற் றுற்பரியமாம்; சுவர்க்காதி பலத்திற் றுற்பரிய மில்லையாம்”
என்பது விசாரசாகரக் குறிப்புரை.

75. கள்ளு முனுநீ விரும்பினான் மகங்கள்செய் காமத்தின் மனதா
னால், கொள்ளும் பெண்டோடு கலவிசெய் யெனிலிவன் குறை
யெலாந் தொடானேன்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகல
முந் தவிர்வதே கருத்தாகும், விளாந் மிவ்விதி யென்னென்ற
பூருவ நியமமாம் விதியன்றே.

அவ்வாறு விதிந்த கருதியின் கருத்து வேறென்பதற்கு யுக்தி கூறல்.

இந்திரியங்கள் வாய்லாகச் சுக துக்க வடிவப் போகத்தை யனுபவிக்கின்ற சீவர்கள் நேரிட்ட உணவை யுண்பதும், நேரிட்ட பெண்களைப் புணர்வதும் அவர்தமக் கியல்பே யல்லாமல் வேறல்லவாம். சீவர்கட்குச் சபாவமா யுள்ள விவற்றைச் சுருதிகள் (விடக்குமே யல்லாமல்) விதிக்குமா? சுபர்வத்தை விதித்தல் கூடாதென்னு மவ்வளவு அச்சுருதிகட்குத் தெரியாதோ? காகமே! நீ கறுத்தீடு, நெருப்பே! நீ சுடு; வேம்பே! நீ கசுத்தீடு; காழ்மே! நீ அசை யொன்றெருவரும் அவற்றிற்கு விதிக்க வேண்டிய நிலையாமன்றே” (அவை அவற்றிற்குச் சபாவமாக விருக்கின்றன; அவ்வாறு நேரிட்ட உணவை யுண்பதும், நேரிட்ட பெண்களைப் புணர்வதும் ஜீவர்கட்குச் சபாவமா யிருக்கின்றன. இவை வேதந்தால் விதிக்கப்பட்டன வல்லவேன்க).

74

வேதத்தின் கருத்து விடக்கிலேயே யன்றி விதியி லன்றெனல்.

¶ மது மாமிசங்களை நீ யுண்ண விரும்பினால் யாகங்கள் செய்துண்

¶ “மணஞ்செய்த மனைவியோடு கூடல்வேண்டும்; ருதுவுடைய மனைவியைக் கூடல்வேண்டும்; ஒமஞ்செய்து மிஞ்சிய மாமிசத்தைப் புசித்தல் வேண்டும்; சூத்திராமணி யென்னும் யாகத்திற் கட்டுடித்தல் வேண்டும்” என்றற்றொடக்கத்து வேதத்தின் விதிவாககியங்களுக்கு வேறு வகையால் கிடைத்த எல்லா ஸதிரீகளையும் கூடுதல், அல்லது எப்போதும் மணந்த பெண்ணைக்கூடுதல், அல்லது மாமிசத்தையும் மதுவையு முட்கொள்ளுதல் என்பவற்றிற் பிரவர்த்திக்கச் செய்வதி லபிப்பிராய மினராம்; ஆனால், அவற்றின்கண் இயல்பா யுள்ள பிரவிர்த்தி யெதுவோ அதனைச் சுருக்குதல் வாய்லாக நிவிர்த்தியிலேயே அபிப்பிராயமாம். ஆதலால், அவ்வாக்கியங்கள் பரிசங்கியாவிதி வாக்கியங்களாமென்ப திங்குணர்தற்பாலதாம். ஒரு காலத்தி லிவ்வா டர்த்தம் பெறப்பட, அவற்றுள் ஒன்றனீக்கத்தைப் போதிக்கும் விதி புரிக்கியா விதியாம்.

விதி நிஷேத முதலிய வாககியங்களுள் விதிவாக்கியம் அபூர்வவிதிவாக்கியம், நியமவிதிவாக்கியம், பரிசங்கியாவிதிவாக்கிய மென மூவகையாம்:— (1) எய்தாத தெய்து விப்பது அபூர்வ விதியாம்; (2) எய்திய திகந்துபடாமற் காப்பது நியம விதியாம்; (3) எய்தியதனை யொரு மருங்கு மறுப்பது பரிசங்கியா விதியாம்.

76. மதுவி றைச்சிக ளுண்ணென்ற சுருதியின் மணந்துபா ரேனல்பா ராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற விதிபாராய், இதையும் விட்டொழி யதிநயித் திகவந்நிக் கிகழ்ச் சியற் றதும்பாராய், அதைய றிந்துகன் மங்களா சைகளொழிந் தாநந்த மடைவாயே.

ணக் கடவாய் ; மாதர் போகத்தில் மனஞ்சென்றல் மனைவியோடு புணரக் கடவா யென்று நாம் விதித்தால் இக்காமி நம தாக்கினைக் கஞ்சி யெப் போதும் நேரிட்ட வுணவை யுண்பதையும், நேரிட்ட பெண்களைப் புணர்வ தையும் பற்றது நீக்குவா னென்பதே வேதத்தின் சம்மதமாம். அதன் கருத்து எங்கும் சர்வசங்கப் பரித்தியாகத்திலேயே யாம்.

சீ—வினா :—ஞான சூரியனே ! சர்வ சங்கப் பரித்தியாகந திலேயே சுருதிக் கபிப்பிராய மாயின், அதில் மனைபறங்கர் செய், மகங்கள்செய் என்னு மிவ்விதி வாக்கியங்க ளிருப்பதென் ?

த—விடை :—அவை பூர்வ பட்சமான விதியாம் ; ட் சித்தாந்த மன்று. [முன்னர் “சீவ பேதங்க ளளவிலை மைந்தனே செய்கையு மளவிலை, ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் துவநோக்கிப், பூவ லர்ந்துபின் பலங் கள்காட் டுவனபேர்ப் பூருவந் சித்தாந்தம், காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டழ வகையாலே” என்று கூறியிருப்பது மறிக]. 75

வேதத்தின் கருத்து நிவிர்த்தியிலே யன்றிப் பிரவிர்த்தியி லன்றெனலே

விரித்துக்கூறலும், சகலமுந் தவிர்த்தவர்க்குப் பழிப் பின்றெனலும்.

அன்பனே ! நீ மது மாமிசங்களை யுண்ண விரும்பினால் பின் நாக துக்கும் வாராதபடி அவற்றை யாகத் செய் துண்ணக் கடவாயென்று விதித்த வேதம், பின்பு அவற்றை † யாகஸ்தலத்தில் மோந்துமரத்திரம் பார்க் கக்கடவா யென்று விதித்திருப்பதையும், மனைவியோடு புணரும் புணர்ச் சியையும் புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு விரும்பக்கடவா யென்று விதித் திருப்பதையும், ‡ யாகஸ்தலத்தில் மது மாமிசங்களை யுண்பதை யொழித்

ட் சித்தாந்தம் - முடிந்த முடிவு.

† யாகஸ்தலத்தில் மது மாமிசங்களை யுண்ணாது மோந்து மாத்திரம் பார்ப்பவனுக்கு வெருகாலஞ் சுவர்க்க போக முண்டாகுமென்பது வேதத் தின் கருத்தாம்.

‡ “ஆசையானது போகத்தினு லொருபோதும் அடங்குகின்றதில்லை ; நெய்யினால் நெருப்பு விருத்தியாவதுபோல அது போகத்தினால் விர்த்தி யடைகின்றது ; ஒருவன் சுகல போகங்களை யு மனுபவிக்கின்றான் ; மற்றொரு வன் அவற்றை யற்பமாகக் கருதி நிவிர்த்தி செய்கின்றான் ; இவ்விருவருள்

77. உலக மானவஞ் ஞானமுங் கருமமு முறவேன்ற வழிகூடும்
பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே
குலவி நின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடுமோ குருமூர்த்தி.

தலே யன்றிப் புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு மனைவியைப் புணர்வதையு
யும் விட்டொழியக் கடவா யென்று விதித்திருப்பதையும், (யாகஞ்செய்து
அது வர்யிலாக மது மாமிச முண்டல், அவற்றை மோந்து மாந்திரம் பார்த்தல்,
புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு மனைவியுடன் புணருதல் முதலியவற்றை
விட்டொழிந்த) சந்தியாசகீதும் ஸீ ரைஷ்டிகப் பிரஹ்மசாரிக்கும் உலகில்
பழியில்லா திருப்பதையு முணர்ந்து, அவ்வாறு கூறிய வேதத்தின்
தாப்பரியத்தை யறிந்து, யாகாதி கருமங்களையும் மனைவி முதலியோரிடத்
துள்ள ஜுசைகளையும் விட்டுத் தந்துவ ஞானத்தால் ஜத்மாநந்தத்தை
யடையக்கடவாய்.

76

சீடன், ஞானம் அந்ஞானத்திற்குப் பகையாயின், அதனோடுகூடிக்
சிருஷ்டி செய்ய நெய்வாறென விஞ்ஞானம், அதற்குக்
குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா.—குருமூர்த்தியே ! தேவரீர் உலக வடிவமாகப்
பரிணாமத்தை யடைந்த அஞ்ஞானமும் யாகாதி கிரியைகளும் தம்
முன் பகையாகாம லுறவாயிருக்கின்றன வென்று முன்பு (70-வது
செய்யுளில்) கூறிய முறை யங்கீகரிக்கத் தக்கதாம். நாமரூப மியா
வுந் தானான அஞ்ஞானமும் எப்போதும் விகாரமின்றி யுள்ள
ஞானமும் தம்முள் பகையாயிருப்பதென்ப துண்மையாயின், சந்திர

அனுபவிக்கின்றவனைப் பார்க்கிலும் நிவிர்த்தி செய்கின்றவ னுததமன்”
என்று மதுஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

இம்மைப் பயனாகிய மாதர் போகமும் மறுமைப் பயனாகிய சுவர்க்க
போகமும் நசித்துப் போகந் தன்மையுடையனவாதலின், இவற்றை விரும்
பாதே யென்று சுருதி கூறிற்றென்க.

ஸீ மாண பரியந்தம் பிரஹ்மசாரியாகவே யிருப்பவன் ரைஷ்டிகப் பிரஹ்ம
சாரியென்று சொல்லப்படுவான்.

“பிரஹ்மசாரிக்குக் கலியாணத்தில் விருப்பமில்லாது குருகுலவாசத்தி
லேயே மனமிருந்தால் இந்திரிய நிக்கிரகமுடையவனாய் ஞானமுள்ள பிரா
மண குருவினிடத்து மாண பரியந்தம் ரைஷ்டிகப் பிரஹ்மசாரியாய் வசிக்க
லாம்.” என்று மதுஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

78. சோரூப ஞானமும் விருத்திஞா னமுமென்று சோதிஞானமு மிரண்டாம், சோரூப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமாய்த் தோ ன்றும்வே நிலைமைந்தா, சோரூப ஞானமஞ் ஞானசத் துரு வன்று சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சோரூப ஞானத்தின் மருவுமஞ் ஞானத்தைச் சுடும்விருத் தியின்ஞானம்.

ணிடத்துக் களங்கம்போல அநத அஞ்ஞானமானது ஞானத்தோடு கூடி நின்று இந்த ஜகத் சிருஷ்டியைச் செய்வது கூடுமா? அதனை யுரைத்தருளல வேண்டும். 77

து—விடை:—மைந்தனே! பிரகாச வடிவ ஞானமானது சேர்நுப ஞானம் விருத்திஞான மென விரு வகைத்தாம். சோரூப ஞானமே விருத்தி ஞானமாகத் தோன்றும்; அதனால் அவை கடபடம்போலத் தம்முள் வேறுபட் டன வல்லவாம்; அங்ஙனமாயினும் ஓ கடடையி லுள்ள சாமானிய அங்கிளி இருட்டிற்கு விரோதி யாகாதது போலச் சோரூப ஞானமானது அந்ஞானத்

து“ஞானம் ஏக(நிததிய)மென்றொப்புக்கொள்வது மிகவும் இலாகவமாம். கடஞான மென்றும் படஞானமென்றும் தோன்றும் ஞானபேதம் கடமுத விய உபாதியி னுற்றான் தோன்றுகின்றது. சுபாவத்திலோ ஞானம் ஞான மென்றே யேக வடிவமாக வறியப்படுகின்றது. ஞானங்களி னுற்பத்தி நாச ஞானமோ அவசியங் கற்பிகை வேண்டிய விஷய சம்பந்தத்தையே (அநத ஞானம்) விஷயமாக வுடைமையால் பொருடதும்.” என்று சித்தாந்த பிரதது கூறுவதால், ஞானம் எஞ்ஞானமும் விகாரமின்றி ஒரு தன்மையதா யிருப்ப தென்பது பெறப்படுவதாம்.

து “ஆத்மா பிரகாச ரூபமா யிருத்தாலும் அதன் சொரூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆத்ம சொரூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத் திற்கு விரோதியாகுமாயின், சுழுத்தியில் பிரகாச ரூப ஆத்மாவினிடத்தில் அஞ்ஞானம் தோற்றுகின்றது; அது தோற்றலாகாது.

“கோர நிததிரை விட்டெழுந்தவன் ‘நான் சுகமாய்த் துங்கினேன், ஒன்றும் தெரியவில்லை’ என்று அறிகிறான். இந்த ஞானத்திற்குச் சுகமும் அஞ்ஞானமும் விஷயங்களாம். இந்த ஞானம் ஜாக்கிரகாலத்தில் பிரத்தியக்ஷ மன்று; ஏனெனின், எந்த ஞானத்தின் விஷயம் எதிரிலிருக்கிறதோ அந்த ஞானம் பிரத்தியக்ஷ ரூபமாம். ஜாக்கிரகாலத்தில் சுகமும் அஞ்ஞானமு மில்லை; ஆதலால், ஜாக்கிரத்தில் சுகத்தின் ஞானமும் அஞ்ஞானத்தின் ஞான மும் பிரத்தியக்ஷ ரூபமன்று; ஆனால் ஸ்மிருதி ரூபமாம் அந்த ஸ்மிருதி அறி யப்படாத வஸ்துவினதன்று; ஆனால், அறியப்பட்ட வஸ்துவினதேயாம். ஆதலால், சுழுத்தியில் சுகம் அஞ்ஞான மென்பவற்றின் ஞான மிருக்கிறது.

79. துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொருபஞா னந்தா னே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதேப் படியெனில் வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காந்தத்திற் பற்றியக் கினி யாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்தியா லெரிக்குமென் றறிவாயே.

தீங்கு விரோதி யன்றும் ; அதனை நீ சுழுத்தி யவஸ்தையில் அநுபவித் தறிந் தீருக்கின்ற யல்லவா? சொருப ஞானத்தின்கண் கற்பிதமாகவுள்ள அந்ஞான த்தை நான் பிரஹ்மமென் றந்தக்காணத்தினின் றெழுகின்ற விருத்திஞான மானது கேடுக்கும். (ஆதலால், விருத்தி ஞானமே அந்ஞானத்திற்குச் சத் துருவாவதன்றிச் சொருபஞானம் சத்துருவாவ தில்லையென் றறிவாயாக). 78

அந்தச் சுழுத்தி ஞானம் அந்தக்காணம் இந்திரிய மென்பவற்றா லுண்டா கின்றதில்லை; ஏனெனின், சுழுத்தியில் அந்தக்காணமு மிந்திரியங்களும் இல்லை. ஆதலால், சுழுத்தியில் ஆத்ம சொருபமே ஞானமாம். ஞானம் பிரகாசம் என்பவற்றிற்குப் பொருள் ஒன்றே.

இவ்வாறு சுழுத்தியில் ஆத்மா பிரகாச ரூபமாயிருக்கிறது. அந்தப் பிர காச ரூப ஆத்மாவில் சொருபசுகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆத்ம சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாமாயின், சுழுத்தியில் அஞ் ஞானம் தோற்றலாகாது. ஆதலால், ஆத்மா பிரகாச ரூபமாகவே இருக்கி றது. ஆனால், அதன் சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; மாறாய் ஆத்மாவின் சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குச் சாதகமாயிருக் கின்றது.

இவ்வப்பிராயத்தினுற்றான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் 'சாமானிய சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷ சைதன்யமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எங்கும் வியாபித்திருக்கிற சைதன்னியம் சாமானிய சைதன்னிய மென்றும், விருத் தியிலிருக்கிற சைதன்யம் விசேஷ சைதன்னிய மென்றும் சொல்லப்படும். கட்டையிலிருப்பது சாமானிய அக்கினி; அஃது இருளிற் கு விரோதியன்று. கட்டையைக் கடைதலாலுண்டாகும் விசேஷ அக்கினி திரியிலேற்றப்பட்டு இருளிற் கு விரோதியாகிறது. அதுபோல, வியாபக சைதன்னியம் அஞ்ஞா னத்திற்கு விரோதி யன்றாயினும், வேதாந்த விசாரத்தால் எந்த அந்தக் காண விருத்தி பிரஹ்மாகாரமாகிறதோ, அதிலிருக்கின்ற சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்." என்று விசாரசாகர மிரண்டாந்தரங்கத்திற் கூறுவதின் குணர்த்தப்பாலதாம்.

80. அருளு மையனே திரிவித காரணத்தா லாகிய தொழிலெல்லாம் கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமந்தக் காரணகா ரியமன்றோ உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென் றேதினா லாகா தோ, பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெயரிட்ட பெருமையை யுரையீரே.

சீடன், காரணவடிவச் சொரூப ஞானத்தாற் கெடாத அந்நானம் அதன் காரிய வடிவ விருத்தி ஞானத்தினும் கெடுமென்ப தெளிவா பென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—நீர்த்துருத்திபோலும் † சங்கோச விகாச தரும முடைய அஞ்ஞானத்தைச் சுழுத்தியிற் கெடுக்காத (விரோதியாக் கெடுக்காது சாதகமாய் நின்ற) அந்தச் சொரூபஞானமே சாக்கிரத் தில் விருத்தி ஞானமாகத்தோன்றிக் கெடுதல்தென்படி? உரைத்தரு ளல் வேண்டும்.

குரு—விடை :—அன்பனே! நீ யான் கூறுவதைக் கவனமாய்க் கேள். நீதனது கிரண வடிவத்தா லுலக முற்றும் வியாபித்துள்ள சூரியன் (எப் பொருளையு மெரிக்காது) சூரியகாந்தக் கல்லிப் பொருத்தி யக்கினி வடிவ மாகத்தோன்றி அதனும் பஞ்சனை யொரித்துக்கெடுக்கும் விதம் போலத்தனது சத்தாஸ்பூர்த்தி (இருத்தல் விளங்குதல்) வடிவத்தால் எங்கும் வியாபித் துள்ள சொரூப ஞானமும் (எந்நையுங் கெடுக்காது) சமாதியினிடத்துப் பொருத்தி அகம் பிரஹ்மாஸ்ம் யென்னும் விருத்திநுப ஞானமாகத் தோன்றி அதனு லந்நானத்தைக் கெடுக்கு மென் றறியக்கடவாய். 79

சீடன், அந்தக்காரண காரியங்களுள் ஒன்றான விருத்தி ஞானமும் கருமமாய்விருத்தலின், அதனைக் கருமத்தினும் வேறான ஞான மென லெவ்வாற்றமென வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—யான் வினாவும வினாக்கட் கெல்லாந் தக்கவாறு விடை யருளுகின்ற குருமூர்த்தியே! மனம் வாக்குக் காயமென்னுந்

† சித்திரப்படம் தன் விகாச தருமத்தால் நாடாவிதமாயுள்ள சித்திரங் களைக் காண்பித்துச் சங்கோச தருமத்தால் அவற்றை மறைப்பதுபோல, மாயையும் தன் விகாச தருமத்தால் உலக மனைத்தையும் தோற்றுவித்துச் சங்கோச தருமத்தா லவற்றை யடங்கச் செய்யுமென்பதாம்.

விகாசம் . விரிவு; சங்கோசம் - குவிவு.

§ காரண வடிவச் சூரிய கிரணத்தால் கெடாத பொருள் காரிய வடி வச் சூரிய காந்தக்கல்லின் தீயால் கெடுவதுபோலக் காரணவடிவச் சொரூப ஞானத்தாற் கெடாத அஞ்ஞானமும் காரியவடிவ விருத்தி ஞானத்தாற் கெடுகின்ற தென்பதாம்.

81. விருத்தி ஞானமந் தக்கர ணத்தோடு விருத்தியா கிவ்மைந்தா,
ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகேங்குங் கண்
டோமே, கருத்த னாகிய புருடந் திரங்களாங் கருமங்க ளவை
போல, வருத்த ஞானமோ புருடந் திரமன்று வஸ்துந் திர
மாமே.

திரிகரணங்களாலு முண்டாகுங் கிரிபைக ளியாவும் கருமங்களல்
லவா? அவற்றுள், நான் பிரஹ்ம மென்னும் விருத்தி ஞானமும் அந்
தக்கரணத்தின் காரியமா யிருத்தலின், கருமமல்லவா? அதனால்,
மோக்ஷமடைதற்குரிய நான் பிரஹ்ம மென்னும் அந்தக்கரண
விருத்தி வடிவ மாநச கருமமானது அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கு,
மென்று கூறினால், அது சாஸ்திர சம்மதமாகாதோ? அவ்வாறு
கூறுது அமமாநச கருமத்திற்கு ஞானமென் றொருபெய ரிட்டுள்ள
மகிமைபை யுரைத்தருளல் வேண்டும். 80

குரு—விடை :— அன்புள்ள மைந்தனே! ஒரு தாயின் மக்களே தம்முள்
பகைத்திருந்தல்போல, அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் விருத்திஞானமும்
அந்தக்கரணத்தின் காரிய மாயினும் அந்தக்கரணத்தின் காரியமாகிய
தீயான முதலிய கர்மங்கட்குப் பகையா யிருக்கின்றது. கருமங்கள் புருஷ
தந்திரங்களா (கருந்தாவாகிய புருஷனது அதீனமா)ம், அவைபோல (விசார)
ஞானமோ புருஷ தந்திர மன்று, ஆனால், வஸ்துதந்திர (வஸ்துவின்
அதீன) மாம். 81

“ஞானமோ பிரமாணப் பிரமேய மென்பவற்றின் அதீனமாம்; விதி
புருஷனுடைய இச்சை என்பவற்றின் அதீனமன்று.

தியானமானது விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், ஹடம் என்
பவற்றின் அதீனமா யிருக்கின்றது.

பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரமும் பிரமேயம் கடாதி
கருமாம். அங்ஙனமே, நேத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சம்பந்த முண்
டாகவே புருஷனுடைய இச்சையின்றியும் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞான
முண்டாகின்றது. விநாயக சதுர்த்தி தினத்தில் சந்திரனைப் பார்த்தல கூடா
தென்னும் நிகேஷமுண்டு; விதியில்லை. புருஷனுக்கு இன்றையதினம்
எனக்குச் சந்திர தரிசன முண்டாகலாகாதென்று இச்சை யுண்டானாலும்
எவ்விதத்திலாவது நேத்திரப் பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமாகிய சந்திரனோடு
சம்பந்த முண்டாய் விடுமாயின், சந்திரனுடைய பிரத்தியட்ச ஞானம்
அவசியமாகவே யுண்டாகும். இவ்விதத்தால் ஞானம் பிரமாணப் பிரமேயங்
களின் அதீனமா யிருக்கின்றது; இச்சை விதிகளின் அதீனமா யில்லை.

82. வகுத்த கர்மங்கள் செய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங் கடும், மிகுத்த ஞானமப் படியன்று தியானமும் விவேகஞா னமும்வேறே, சேகத்தி லொன்றையொன் றுவீவன் பாவிக்குந் தியானங்கற் பிதயோகம், முகத்த மாக்கண்ட ஞானமே வாஸ் தவ மோகமாய் மயங்காதே.

தியானமும் ஞானமும் தம்முள் வேறுபட்டனவா மெனல்.

¶ கருதி ஸ்மிருதிகள் விதித்த கருமங்கள் (மானசக் கிரியைகளாய்வுபாசனைகள்) விருப்ப மிருந்தாற் செய்யவும், விருப்ப மின்றியின் செய்யாமல் விடவும், மற்றொரு விதமாகச் செய்யவேண்டின் மற்றொரு விதமாகச் செய்யவுமாம். ஞானம் : கருமம் போல விதி, இச்சை, விசுவாசம், ஹுடமென்பவற்றின் வசமாகாது பிரமாணப் பிரமேயங்களின் வசமா யிருத்த லின், செய்யவும் செய்யாமல் விடவும் மற்றொருவிதமாகச் செய்யவுமாகாது. அதனால், கரும வடிவத் தியானம் விவேக வடிவஞானம் (அந்தக் காரண காரியமா யிருப்பினும்) தம்முள் வேறுபட்டனவாம். ஒன்றை (சாலிக் கிராமத்தை) மற்றொன்றாக (விஷ்ணுவடிவமாக)ப் பாவிக்குந் தியான யோகம் கற்பிதமாம்; பிரத்தியட்சமாக வறிந்த ஞானமே யதார்த்தமாம். இவற்றி லறியாமையுடையவனாய் நீ மயங்குத லொழியக்கடவாய். 82

சாலிக்கிராமம் விஷ்ணு ரூபமென்று தியானம் செய்கிறவனுக்கு உத் தம பலனுண்டாகிறது. அங்குச் சாஸ்திரப் பிரமாணத்தினால் விஷ்ணு வைச் சதுர்ப்புஜ மூர்த்தியாகவும் சங்கு சக்கர கதா பத்ம லக்ஷி சகிதமாயும் அறிகின்றான்; நேத்திரப் பிரமாணத்தால் சாலிக்கிராமத்தைச் சிலையாக அறிகின்றான். அங்ஙனமாயினும், விதி விசுவாச இச்சைகளால் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவா மென்னுந் தியான முண்டாகின்றது. ஆனால் இந்தத் தியானம் அநேக விதமாம்.

சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணு ரூபமாகத் தியானிப்பதுபோல அன்னிய வஸ்துவை அன்னிய ரூபமாகத் தியானிப்பது பிரதீகத்தியான மெனப்படும்.

வைகுண்ட லோகத்தில் வசிக்கிற விஷ்ணுவைச் சங்கு சக்கராதி சகித சதுர்ப்புஜ மூர்த்தி வடிவமாகத் தியானிப்பதில் அன்னிய வஸ்துவின் அன்னியரூபமான தியானமில்லை. ஆனால், இது தியேய வடிவத்தின் அனுசாரமான தியானமாம். வைகுண்டவாசி விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷமாகவோ இல்லை; கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகிறது. சாஸ்திரத்தில் சங்கு சக்கராதி ஸகிதமாகவே விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால், அந்தத் தியானம் தியேயஸ்வரூபத்தை அனுசரித்ததாகவே யிருக்கின்றது.

விதி விசுவாச இச்சைகளின்றித் தியான முண்டாகிறதில்லை. "இந்த உபாசனை செய்" என்று ஒருவனைப் பிரவிர்த்திக்கும்படி செய்கிற வசனம் விதியென்று சொல்லப்படும்.

83. கண்ட றிந்தது ஞானங்கேட் டதுனைக் கருதுபா வுனையோகம்,
கண்ட பேர்சொலக் கேட்டது மறந்துபோங் கண்டது மற
வாதே, கண்ட வஸ்துமெய் தியானவஸ் துக்கள்பொய் கருவி
யஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே கரு
மமன் றறிவாயே.

தியான்ங் கற்பிதம், ஞானம் யதார்த்த மென்றப் கேது கூறல்.

இது கடம், இது படமென யாதாயினு மொன்றை யனுபவித் தறிந்
தது ஞானத்தின் வடிவமாம்; (சாலக்கிராமத்தை விஷ்ணுவர்கத் தியானிக்க
வேண்டு மென்று) பிறர் சொல்லக்கேட்டு அதனைக் கேட்டபடி பாவிக்கும்
பாவனை தியானத்தின் வடிவமாம். யாதாயினு மொன்றை அனுபவித் தறிந்த
பெரியோர் சொல்லக் கேட்டுத் தியானிப்பது (தியான மில்லாதபோது இல்
லாமற் போவதால்) ஒரு சமயத்தில் மறந்து போவதாம்; (நான் பிராமணன்,
நான் கூடித்திரிய னெனத்) தானே அனுபவித்தறிந்தது (மறத்தற் கேதுவின்
மையின்) எஞ்ஞான்றும் மறவாதிருப்பதாம். ஆதலால், அனுபவித் தறிந்த
வஸ்து உண்மையாம்; தியான வஸ்துக்கள் மித்யையாம். ஆகவே, அஞ்ஞா
னத்தைத் தான் பார்த்தவப்போழுதே கோபித்துக் கெடுப்பது விருத்தி
ஞானமேயாம்; தியான முதலிய கர்மங்க ளல்லவாம். இவ் வேறுபாட்டை
அன்பனே! நீ செல்வையாக வறியக் கடவாய். 83

அந்த வசனத்திலுள்ள சிரத்தைக்கு விசுவாசமென்று பெயராம்.

அந்தக்கரணத்தின் காமனை வடிவ ரஜோகுண விருத்திக்கு இச்சை
பென்று பெயராம்.

தியானம் ஹடத்தினு லுண்டாகும். ஞானத்தில் ஹடத்தின்
அபேகையில்லை; ஏனெனின், நிரந்தரத் தியேயாகாரமான சித்த விருத்திக்
குத் தியானமென்று பெயராம். அங்கு விருத்தியில் விட்கேபமுண்டானால்
ஹடத்தால் விருத்தியை ஸ்திரப்படுத்தல் வேண்டும்.

ஞானரூப அந்தக்கரண விருத்தியால் தற்கால ஆவரண பங்கமுமுண்
டாதலால், விருத்தியை ஸ்திரப்படுத்துவதி னுபயோகமில்லை; ஆதலால்,
ஹடத்தின் அபேகையில்லை.

வைகுண்ட வாசியான சதுர்ப்புஜ விஷ்ணுவைத் தியானிப்பதுபோல
'நான் பிரஹ்மம்' என்னும் தியானமும் தியேயானுசாரமா யிருக்கின்றது;
பிரதீகமன்று; ஆனால், இஃது அகங்கிரகத் தியானமாம்.

தியேயஸ்வரூபத்தைத் தன்னோடு அபேதமாகச் சிந்தித்தல் அகங்
கிரகத் தியான மெனப்படும்.

எவனுக்கு அபரோகூ ஞான முண்டாகிறதில்லையோ, வேதத்தின்
ஆஞ்ஞானரூபவீதியில் விசுவாசம் வைத்து ஹடமாக இடைவிடாமல் 'நான்
பிரஹ்மம்' மென்று எவன் அகங்கிரகத் தியானஞ் செய்கின்றானோ அவனுக்
கும் ஞான முண்டாவீது வாயிலாக மோகும் கிடைக்கும்." என்று விசார
சாகரம் ஐந்தாவது தாங்கத்திற் கூறுவதிங் குணர்த்தம் பாஷதாம்.

84. கருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றென்றால் கருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியா தேரீகேள், உருவங் கேட்டவன் றியானிக்கும் பொழுதிலவ் வருவம்வாஸ் நவ மன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் னைற்கண்ட வருவம் வாஸ் தவமாமே.

கீடன், மித்தையான தியானத்தா லுண்டாகு முத்தியும் மித்தையாகுமன்றே வென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ—வினா ;—ஐயனே! அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமாகிய வுலகமு மென்னும் அநர்த்த (துக்க) நிவிர்த்தியும் பரமாத்மப் பிராப்தியுமாகிய முத்தியைத் தருகின்ற ிநிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானமும் மித்தையாமாயின், அந்த முத்தியும் மித்தையாகு மல்லவா? இதற்கு விடை கூறி யருளல் வேண்டும்.

கு—விடை :—அன்பனே! நீ யான் கூறுவதைச் சாவதானமாய்க் கேள். “பெரியோர் வாயிலாகப் பிரஹ்ம சொருபத்தைக் கேட்டவன் கேட்டவாறு அதனைத் தியானஞ் செய்யும்போது அது பாவனா மயமா யிருந்தலின், யதார்த்த மன்றும்; அத்தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் அது தானாகும்போது பிரத்தியட்சமாக அறிந்த பிரஹ்ம சொருபம் யதார்த்தமாம். (ஆதலால், நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானம் மித்தையாயினும் அதனு லுண்டாகும் தானே தானாகு முத்தி மித்தை யன்றும்.)”

84

ிநாமரூப மின்றியதாகத் தன தெதார்த்த வடிவப் பிரஹ்மத்தை விஷய வாசனே சிறிது மில்லாது சிந்தித்தல் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானமாம். இதனை ரிபுகிதை “ஆதலினால் கனவிலுமே பிரமத் திற்கிங் கன்னியமா யனு வேனு முள்ளதென்னும், பேதமுறும் புந்தியினைத் தூரத்தள்ளிப் பிரமமெலா மதுவேனா னானதென்றே, சாதகமா முறுதியினைத் திடப்படுத்திச் சந்ததமும் பாவித்துச் சலனமின்றி, யாதிமுடி வொன்றுமிலா வகண்டாகார வனுபூதி யடைந்தந்த மயமே யாவாய்” என்று கூறுவதனாலுமறிக.

“தியானத்திற்கு விஷயமான பிரஹ்மம் பரமார்த்த (உண்மை) ரூப மன்றும்; ஆனால், மனோ கற்பிதமாம்; ஆதலால், பிரம (பிராந்தி) ரூபமாம். இதனாலேயே அதனை விஷயஞ் செய்வதாகிய விருத்தி வடிவத் தியானமும் பிராந்தி ஞானமாம். என்றாலும், மணியின் பிரபையில் மணியென்னும் புத்தி வடிவமான சம்வாதிப் பிராந்தியால் ஓடியவனுக்கு மணியின் ஞான வடிவமாக மணி கிடைப்பதுபோல, முற்கூறிய தியானத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாவதுவாயிலாக மோட்சப் பிராப்தியுஞ் சம்பவிக்கின்றது.” என்று விசாரசாகரக் குறிப்புடைய வெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

85. சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைநல்கும், திடம தானதேப் படியென லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும், உடல மாசையாற் றியானிக்கிற் றியானித்த வுடல்களா குவர்மைந்தா, தோடர்பவங்கெடச் சொருபமே தியானிக்கிற் சொருபமா குவர் மெய்யே

கீடன், மித்தையாகிய தியானத்திற்குச் சத்தியமாகிய முத்தியைத் தருந்
சா ரீந்திய மெவ்வாறு மென்று வினாவுதலும்,
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—ஐயனே! மித்தையாகிய நிர்க்குணத்த தியானம் சந்தியமாகிய முசுதியைத் தருஞ் சாமர்த்தியத்தை யுடையதா யிருப்ப தெப்படியாம்?

குரு—விடை :—அன்பனே! நீ மாண காலந்தி லுண்டாகின்ற தியா னத்தை யனுசரித்தே அவரவர்க்கு ஜன்மமா மென்பது நியமமா யிருத்தலின், நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தி யானத்தால் பிரஹ்ம சொருபமாகவே நிலைக்கும் முத்தி யுண்டா மென்பதற்கு யாதொரு சங்கையு மின்றும். ஆதலால், † ஒருவர் சது ணப் பிரஹ்மப் பிராப்தியினிச்சையா லநனைத் தியானஞ் செய்தால் தாம் தியா னத் செய்த சது ணப் பிரஹ்மமே யாவர், அதாதி கர்லமாகத் தொடர்ந்து வரு கின்ற ஜன்மம் இஃ வாராகு கெடுவாடி நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தைத் தியா னஞ் செய்தால் தாம் தியானத் செய்த நிர்க்குணப் பிரஹ்மமே யாவர். இது சத்தியமாம். 85

பிராந்தி விசம்வாதிப் பிராந்தி, சம்வாதிப் பிராந்தியென விருவகையாம்.

(1) நிஷ்பலப் பிரவிர்த்தி (பயனில் முயற்சி)யை யுண்டுபண்ணும் பிராந்தி ஞானமும் அதன விஷயமும் விசம்வாதிப் பிராந்தியாம்; (2) சபலப் பிர விர்த்தி (பயனுள் முயற்சி)யை யுண்டுபண்ணும் பிராந்தி ஞானமும் அதன் விஷயமும் சம்வாதிப் பிராந்தியாம்.

1. தீபத்தின் பிரபையிலுண்டாகும் மணியின் பிராந்திபோல்வது விசம் வாதிப் பிராந்தியாம்.

2. மணியின் பிரபையிலுண்டாகும் மணியின் பிராந்திபோல்வது சம் வாதிப் பிராந்தியாம்.

தியானத்தின் கர்த்தா தியாதாவாம்; தியேய வடிவமாகிய சித்த விருத்தி யின் பிரவாகம் தியானமாம்; தியான விஷயமான பிரஹ்மம் தியேயமா (தியானிக்கப்படும் பொருளா)ம்.

† “சிவன்வேறு சிவன்வே ரென்றிரண்டாச் செப்பும், அவன் சிவனை யென்று மறியான்—றவமில்லா, யுள்ளத்தார்க் கெய்துமோ ஐர்க் குருவி யாகாச, மென் னப் பறத்தறியு மோ” என்று சிவஞான வள்ளலார் கூறுவ திங் ஞானர்த்தபாலதாம்.

86. பிரம குபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா... குவரென்றால்
நாச ரீரமாங் குரவனே விசாரமேன் ஞானமே னென்னுதே
பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோட்சமே யபரோட்
சம், திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியாந் தீர்வையீ தறிவாயே.

சீடன், நீர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானத்திலேயே முத்தி யுண்டாதமாயின்,
விசார மெற்றிந்த? ஞான மெற்றிந்த? என்று வினாவுதலும், அதற்குக்
குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா :—மானிட வடிவங் கொண்ட குருவே! ஆத்மா
நாதம் விசாரஞ் செய்யாது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானஞ் செய்
கின்றவரும் அதனது பரிபாகவசத்தால் நிர்க்குணப் பிரஹ்ம மாவா
ரென்று கூறப்படுமாயின், விசார மெற்றிற்கு? ஞான மெற்றிற்கு?
இதற்கு விடைகூறியருளல் வேண்டும்.

கு—விடை :—அன்பனே! ஈ நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானம் முன்னே
பரோட்ச ஞானமாம்; அத் தியானம் பரிபாக மான பிறகு அப்பரோட்ச
ஞானமே தியானத்தின் சாமர்த்தியத்தால் அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச) ஞான
மாம்; இவ்வபரோட்ச ஞானமே விசாரமாம், ஞானமாம், முத்தியாம். இது
சித்தாந்தமாமேன் றறியக் கடவாய். 86

§ “குத்திபுத்திரா! எவன் மரணகாலத்தில் எந்தெந்த வடிவத்தை
நினைக்கின்றவனாய்த் தேகத்தை விடுகின்றானோ அவன் எப்போதும் அந்
தந்த வடிவத்தின் நினைப்புடையவனாய் அந்தந்த வடிவத்தையே யடைகின்
றான்” என்று பகவத்கீதை கூறுவதறிக.

‡ “ஐயமின்றித் தெய்வவுருத் தியானித்தா லதுவா மருவுருவைத்
தியானித்தா லட்டமூர்த் தியுமாம், பொய்யவிரண் டையுந்தவிர்ந்து தானாகி
யிருந்தாற் பூரணமாஞ் சீவனெதிற் பொருந்துமது வாமான், மையலுறு
மனம்விடயத் தாசையுற்றே யதுவாய் மரணசன னமும்வினந்த வாற
தென்றே யுணர்ந்து, மெய்யறிவே தானாகப் பாவித்தா லதுவாய் விளங்குவர்
யா வருஞ்செனியா வீட்டையுமெய் துவரே,” என்று உபநிடதங் கூறுவதிங்
குணர்த்தற்பாலதாம்.

ஈ நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானம் மானசக் கிரியா வடிவமா யிருத்த
லின், அத் தியான காலத்தில் நிர்க்குணப் பிரஹ்மம் (சுவர்க்க முண்டென்
பதுபோல்) பரோட்சமாக விளங்குவதாம்; அந்தத்தியானத்தின் சாமர்த்தி
யத்தால் அஃது ஒருவாறு அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச)மாக விளங்குவதாம்;
அதனால் இந்த நானெவன், சித்தெது என்றற் றொடக்கத்து விசார முண்டா
வததாம்; அதனால் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னுந் தத்துவ ஞான முண்டாவ
தாம்; அதனால் சர்வ துக்க நிவிர்த்தி பரமாரந்தப் பிரபுதி வடிவ மோட்ச
முண்டாவதா மென்பதிங் குணர்த்தற்பாலதாம். “எவர் விவேக முதலிய

87. வீட தாம்பரி பூரண சொருபத்தில் விருத்திஞா னமுங்கூடிச்
சேட மாகினு லகண்டமா மநுபவ சித்தியெப் படியென்றால்
சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்பொடி தானுமண் ணோடு
மாயும், ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கெடுத் தொக்கவே
கெடுந்தானே.

கீடன், விருத்திஞானம் கெடாது மிஞ்சி நிங்குமாயின், ஆத்மானுபவம்
சித்திப்ப தெங்ஙனமாமென வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ--வினா:—சற்குருவே' ிசர்வபந்த நிவிர்த்திவடிவப்பரிபூரணப்
பிரஹ்ம சொருபத்தில் (சொருபாவரணத்தை நிவிர்த்திதத பிரஹ்ம
வாஹம் என்னும்) விருத்திஞானம் கூடி மிஞ்சி நிற்குமாயின், அகண்
டானுபவ சித்தி யெங்ஙன முண்டாம்?

நான்கு சாதனத்தோடு கூடினவராயும் மந்தபுத்தி யுடைமையால் வேதாந்த
சாஸ்திர விசாரத்தில் வல்லவரல்லாராயும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை யறிய
விருப்பமுடையாராயு மிருக்கின்றனரோ அவர் சுரேத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட
குருவின் முகத்தினின்றும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சொருபத்தை நிச்ச
யித்து, ஸ்தூல - சூக்தம் - காரணமாயுள்ள வுபாதி யெல்லா மில்லாததும்
சச்சிதானந்த சொருபமாயுமுள்ள நிர்க்குணப் பிரஹ்மம் நானென்று நிர்க்
குணப் பிரஹ்மத்தை யுபாசித்தல் வேண்டும். அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்ம வுபா
சனையால் அவ்வதிகாரிக்கு இச்சரீரத்தின் ஜீவித அவஸ்தையிலாவது மாணா
வஸ்தையிலாவது பிரஹ்ம லோகத்திலாவது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சாட்
சாத்கார முண்டாய், அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்மவடிவப் பிராப்தியாகிய பய
னுண்டாகின்றது. மணியினொளியில் மணிபுத்தி னொண்டு முயன்றவனுக்கு
அம்மணியை யடையும் பயனுண்டாவதுபோல, நிதித்தியாசனமாகிய நிர்க்
குணப் பிரஹ்மோபாசனையால் இவ்வதிகாரிக்கு அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்மப்
பிராப்தியாகிய பயனுண்டாகின்றது.' என்று தத்துவானுசந்தானம் முதற்
பரிச்சேதத்திற் கூறுவது இங்குணர்தற்பாலதாம்.

ி அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன்) அல்லது
பிரஹ்மைவாஹம் (பிரஹ்மமே நான்) என்னும் நிச்சயவடிவ அந்தக்கரண
விருத்திஞானம் திரிபுடிவடிவமா யிருத்தலின், அஃதுள்ளவளவும் அகண்டா
னுபவ (பேத ரகித அனுபவ) மெவ்வாறு சித்திக்குமென்பது கீடனது வினா
வின் கருத்தாம்.

88. இந்த நிச்சய முத்தரு ளனுபவ மிருப்பதெப் படியென்றால் சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசுவும்போற் சுகமாவர் பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சொலி னகையாவர், அந்த ரத்தையுண் டுமிழ்ந்ததோர் கொசுகேனு மவர்களை நகையாரோ.

து—விடை:—அன்பனே ! † கடநீரிலுள்ள சேற்றை வேறக்கிய தேற்றும்பொடி தானும் அச்சேற்றேடு கூட எங்ஙனங் கெடுகின்றதோ அங்ஙனமே, அந்நானத்தை (சொருபாவணத்தை)ப் பகைத்துக் கெடுத்த தத்துவ ஞானமும் தானும் அந்நேடு கூடவே கெட்டுப்போவதாம். (அஃ தங்ஙனங் கெடுவதால், அகண்டானுபவம் சித்திப்பதற்கு யாதொரு தடையு மில்லையாம்).

87

சீடன், இவ்வகண்டானுபவம் ஜீவன்முத்தரிடத் தெவ்வாற்றிக்குமென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—தேசிக மூர்த்தியே ! இவ் வகண்டானுபவம் ஜீவன் முத்தரிடத் தெவ்வா றிருக்கும் ?

† “ஜலத்திற் போட்ட தேற்றும் பொடியினால் ஜலத்தின்கணுள்ள சேற்றின் பிரிவுண்டாகின்றது, அதன்கூடவே தேற்றும் பொடியும் பிரிந்து போகின்றது. தேற்றும் பொடியின் பிரிவில் வேறு சாதனங்களி னபேட்சையில்லை. ...அங்ஙனமே காரியத்தோடு அவித்தையி னிவிர்த்தி யுண்டாக, அதன் கூடவே தத்துவஞானத்தி னிவிர்த்தியு முண்டாகின்றது ஆதலால் தத்துவஞான நிவிர்த்தியில் வேறு சாதனத்தின் அபேட்சையில்லை” என்று விருத்திப்பிரபாகரம் 8-வது பிரகாசத்திற் கூறுவதும்,

“அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன்) என்னுந் திட நிச்சயமாகிய அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச)ப் பிரஹ்ம நிஷ்டை ஒரு கூணத்தி லுதயமாய், இரண்டாவது கூணத்தில் நிலைபெற்று, அவித்தையையும் அதன் காரியத்தையும் பாதிக்க (கெடுக்க)த் தொடங்குகின்றது; மூன்றாவது கூணத்தில் காரியத்தோடு அவித்தையி னிவிர்த்தியாகிய பாதத்தைச் செய்கின்றது; அதேகூணத்தில் தேற்றும்பொடிபோல விருத்தி ஞானத்திற்கும் மித்தியாத்துவ நிச்சயம் அல்லது மூன்று காலத்திலு மில்லை யென்னும் நிச்சயமாகிய பாதமுண்டாகின்றது; இதனாற்றான், ஞானி ஜீவன் முத்தருவன்” என்று பஞ்சதசியின் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருப்பதுமிங் குணர்தற்பாலனவாம்.

சர்வகர்ம பரித்தியாகஞ் செய்து பிரஹ்ம செஷரூபமாக நிலைத்தல் பிரஹ்ம நிஷ்டையாம்.

த—விடை:—சிஷ்ய விரத்தினமே! அச்சீவன்முத்தர்கள் (தன்னு
லும், தன் பரிசனத்தாலும், பகைவராலும், கள்வராலும், துஷ்ட மிருகங்
களாலும் தன்னுட்டிற் கொடு தீங்கில்லாமை காரணமாக யாதொரு) சிந்
தையு மில்லாத ட்சகீரவர்த்தி போலவும், (யானெனதென்னும் அபிமான
மில்லாமை காரணமாக யாதொரு சிந்தையு மில்லாத) அதி பாலர் போல
வும், பரமாதந்த வடிவமாகவே யிருப்பர்; எந்தானும் பந்த முத்தி யின்
றிய பிரஹ்ம சேர்நபமாகவே யிருத்தலின், பந்த முத்தி யென்னும் பாவனா
விகற்பம் என்றும் அவர்க்கு மறந்து போவதாம்; பந்த முத்திகளுண்டென்று
பிறர் கூறுவாராயின், ஆகாயத்தை யொரு நோக்குண்டு உமிழ்ந்த தென்று
கூறுவாரை நோக்கிப் பிறர் நகைப்பதுபோல அவரை நோக்கி நகையா
நிற்பர், (இவ்வாறிருந்தலே ட் அவரது அகண்டானுபவமாம்). 88

†“ அன்னான் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாய்நின் நிற்பமுறும்
என்னா கினுமொன் றுடுப்பவனா யென்னா கினுமொன் றுண்பவனாய்
உன்னா தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வோனா யாங்கவனே
பொன்னார் பூமி முழுதாரும் பூபா லனைப்போற் பொலிவுறுமால்”
என்று ஞானவாசிட்டங் கூறுவதும்,

“ பிள்ளை யாமுணுச் சிந்தைசெ யாமையிற் பித்தன்
கொள்ளு மார்வமுங் கோபமு மறுதலிற் கூளி
யுள்ள தன்னுரு வெளரித்தலி னுளதுணர் முனிக்குப்
பிள்ளை பித்தன்வன் பேய்நிக ருரைத்தனர் பெரியோர்.”
என்று குறுந்திரட்டுக் கூறுவது மிங்குணர்தற பாலனவாம்.

§ “ ஜகத்து என்னிடத்தில் முக்காலத்திலு மில்லை; ஏனெனின், அது
மித்தையா யிருக்கின்றது. எது மித்தையோ அஃது அதிஷ்டானத்திற்
காளி செய்வதில்லை. கானல்நீர் பூமியை நனைப்பதில்லை; அதுபோல, ஜகத்து
விளங்குகின்றது; ஆனால், மித்தையா யிருக்கின்றது; எனக்காளி யுண்டாகு
வதில்சிறிதுஞ்சாமர்த்திய முடையதன்று. ‘நான்சச்சிதானந்தப் பிரஹ்ம சொரு
பமா யிருக்கின்றேன்’ • என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயராம்.
அதுவே மோட்சத்திற்குச் சாதனமாம்; வேறெதுவு மன்றும்.” என்றும்,
“ஜகத்திற்குக்காரணம் அஞ்ஞானமாம்; அந்த அஞ்ஞானநாசத்தாலுண்டாகும்
ஜகத்தி னிவிர்த்தி ஞானத்தாலுண்டாகின்றது. ஜகத் மித்தை, ஜீவன் ஆந்த
சொரூபன், பிரஹ்மத்திலும் வேறல்லன்; பிரஹ்ம சொரூபமே யாவன் என்
னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயராம்” என்றும், விசாரசாகரம் நான்
கார் தரங்கத்திற் கூறுகின்றது.

89. மலடி மைந்தனுந் தாணுவிற்புருடனும் வான்மலர் முடிசூடி
இலகு கந்தாப்ப நகரிலே சுத்திகை யிரசதம் விலேபேசிக்
கலக மாய்முயற் கொம்பினற் குத்தியே களைத்திரு வருமாண்
டார், அலகை யாயின ரேனும்விவ காரத்தை யறிந்தவன் மயங்
கானே.
90. மாயை யென்பது பொய்யெனிலதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்
யாமே, தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வே
றுண்டோ, சேய சோர்க்கமு நரகமு நன்மையும் தீமையும் பாரா
மல், தூய சத்துச்சித் தாந்த பூரண சோருபமா யிருப்பாயே.

ஜகத் பிராந்தி நீங்குதம் பொருட் டொரு கதை கூறல்.

அன்பனே ! † வந்தியா புத்திரனும் ‡ ஸ்தாணு புருஷனும் ஆகாயத்
தாமரை மலரால் தொடுத்த மாலையைத் தம் முடியி லலங்காரமாகச் சூடிக்
கொண்டு, நத்தர்ப்ப நகரத்திந்துச் சென்று, அங்குள்ள வோருகடையிற்
இப்பிவெள்ளியை வாங்க விலை பேசி, அதனுற் றம்முட் கலக முடையவ
ராகி, § சசவிஷாணத்தால் § பரஸ்பரம் துத்திக்கொண்டு, அதனு லிளைப்
படைந்து முர்ச்சித்தனர், பின் னவ்விருவரு மிறந்தனர் ; அகர்லந்தி லிறந்
தமையால் பேயாகி யலைகின்றனரென் றெருவன் கூறும் ¶ கதையைப்
பொய்யென் றறிந்தவன் எங்ஙனம் அக்கதையைக் கேட்டு மயங்காநோ அங்
ஙனமே சர்வம் மித்தை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம் நானேன்பதைச் சுருநி
யுக்தி யனுபவ வாயிலாக வறிந்துள்ளவன் மித்தையா யுள்ள உலக வியவ
காரத்தைப்பற்றி மயங்கான். இதனை நீ யுகித்துணரக் கடவாய். 89

மாயை மித்தையா யிருத்தலின், அதன் காரியமாய ஜகஜீவபரமம்
மித்தையாமென வற்புறுத்திக் கூறல்.

அன்பனே ! § மாயை யென்று சொல்லப்படுவது சுருநி யுக்தி யனு
பவங்களால் மித்தையாமாயின், ¶ அம்மாயைகற்பித்த ஜகஜீவபரக் கூறுபா

† வந்தியா புத்திரன் - மலடிமகன், ‡ ஸ்தாணுபுருஷன் - சுட்டையிற்
கன்வன். § சசவிஷாணம் - முயற்கொம்பு, § பரஸ்பரம் - ஒருவர்க்கொருவர்.

¶ ஞானவாசிட்டத்திலுள்ள பாலன் கதை யிங்குணர்தற் பாலதாம்.

§ விசாரிக்குமிடத்து எது தனக்கென் றொரு வடிவ மில்லா தொழி
கின்றதோ அது மாயையாம். “எவளுண்மையிலில்லையோ அவள்தான்
மாயை” என்று சர்வசாரோபநிஷத் கூறுகின்றது.

¶ ஜகஜீவ பரம் மாயா கற்பித மென்பதை வராகோபநிஷத் 2-வதத்தியா
யத்தில் “மாயையும் அதன் காரியமும் நசித்துப்போனால், ஈசுவரத்துவமு
மில்லை; சீவத்துவமு மில்லை” என்று கூறுவதனாலு மறிக.

91. பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள பெரியோரும்
கங்கை யாதிபாந் தீர்த்தமுந் தேசமுங் காலமு மறைநாலும்
அங்க மாறுமந் திரங்களுந் தவங்களு மசத்திய மெனச் சொன்
னல், எங்க ணையக னேயத னுற்குற்ற மில்லையோ மொழியீரே.

டனைத்தும் மித்தையா மென்பதற்குத் தடையாது? அஃதெதுபோலெனின்,
‡ தாயினது பிறப்பையும் ஜாதியையும் விட்டு மக்கட்கு வேறெரு பிறப்பும்
வேறெரு ஜாதியு முண்டாகாமை போலவாம். ஆதலால், † சுவர்க்க நாகமெ
ன்பனவற்றையும் அவற்றை யடைதற்கேதுவாயுள்ள புண்ணிய பாவமென்
பனவற்றையும் சந்தியமாக வறியாது மித்தையென் னுபேட்சித்து நீ சச்சி
நாதந்த் பரிபூணப் பிரம்ம சொருபமா யிருப்பாயாக. 90

சீடன், ஜகஜீவ பரங்களை மித்தையெனக் கூறல்
அபசார மாக்ர்தோவேன வினுவதலும், அதற்குக் குரு வின. கூறுதலும்.

சீ—வினா:—தேசிகோததமரே' பிரமன் முதலிய பற்பல
தேவர்களும், பூமியினகண்ணுள்ள பெரியோர்களும், கங்கை முத
லிய புண்ணிய தீர்த்தங்களும், காசிமுதலிய புண்ணிய சேஷத்திரங்
களும், அர்ததோதயம் மகோதய முதலிய புண்ணிய காலங்களும்,
இருக்கு-யசா-சாமம்-அதர்வண மென்னும் நான்கு வேதங்களும், சந
தசு - கற்பம் - வியாகரணம் - சிட்சை - சோதிஷம் - நிருத்தி யென்னும்
வேதாங்கமாகும், பஞ்சாட்சர முதலிய மந்திரங்களும், கிருச்சிரம்
சாந்திராயண முதலிய தவங்களும் மித்தையாமெனக் கூறின, § அவ்
வாறு கூறுவதாற் றேஷ மில்லையோ? அத னுண்மையை புரைத்
தருளல் வேண்டும 91

‡ அந்தணர் மக்கள் அரசர்மக்க ளாகாமைபோல மித்தியா வடிவ மாயா
கற்பித ஜகஜீவபரமும் சத்தியமாகா வென்பதாம்.

† “உலகெலா முணர்ந்த விடத்திலே யுறங்கி யுறங்கிய விடத்திலே
யுணர்வர்” என்றும், “சாதி யந்தகர் தாமெனக் காணினுஞ் சகந்தினைக்
காணாராய், வாது சொல்லுமி டத்திலுஞ் செவிடராய் மற்றவர் தமையுண்
மை, யோது மென்றுரை செய்பொழு தாமரா யுணமையா யொழிவில்லாப்,
போத ரூபாய்ச் சுதந்தர ராகியே யிருபபர்கள் புரையற்றோ.” என்றும்
குறுந்திரட்டுக கூறுவதிங் கறிதற்பாலதாம்.

§ பிரமன் முதல் தவங்களீராயுள்ளன தம்மை வழிபடுவோர்க்கு நன்மை
தருவனவா யிருத்தலின், அவற்றை மித்தையெனல் தோஷமாகாதோ வென
வினாவினனென்க.

92. சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் போய்யென்று சொல்வது பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை யசத்தே னல் பிழையாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் போய்யென்று சொல்லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சக மெலா மசத்திய மெனலாமே.
93. போய்யை மெய்யென்ற முடர்புண் ணியரென்று புராணங்கூப் பிமோனால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ, போய்ய தேதேனி னுமரு பங்களாம் பூதமா கியமாயை, மெய்ய தேதேனிற் சச்சிதா நந்தமாய் வியா பிக்கு மான்மாவே.

து—விடை.—மைந்தனே! சொப்பனத்திற் கண்ட (பிரமன் முதல் தவங்களிறுள்ள) பொருள்களைச் சாக்கிரத்தில் விழித்தவன் மித்தையென்று கூறுவது தோஷம்தான், மாயையிற் றேன்றிய பிரபஞ்சங்களை மித் தையென்று கூறுவதும் தோஷமாம். ¶ சொப்பனத்திற் கண்ட பொருள் களைச் சாக்கிரத்தில் விழித்தவன் மித்தை யென்று கூறலாம்; அதனும் றேஷ மில்லை யென்றால், மாயையிற் றேன்றிய பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம் தன்னில் விழித்தவன் (ஞானி) மித்தை யென்று கூறலாம், அதனும் றேஷ மில்லையாம். 92

பிரம்மா முதல் ஸ்தம்பபரியந்தமா யுள்ள மித்தியாவடிவத் துவைதப் பிரபஞ்சத்தைச் சத்தியமெனக் கூறும் தார்க்கிகர் முதலிய மூடரைப் புண் ணியவான்களென்று புராணங் கூறுமாயின், \$ சத்தியவடிவ அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சத்தியமெனக் கூறும் ஞானிகட்கு அபராதங்கள் விதித்த சாஸ்திரமு மிருக்கின்றதா? இல்லையே. (அதலால் ஜகஜ்ஜீவ பரங்களைத் தன் னில் விழித்தவன் மித்தையென்று கூறுதலால் யாதோரு தோஷமும் அவ னுக்குச் சம்பவியாதென் றறிவாயாக)

¶ சொப்பனப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சாக்கிரப் பிரபஞ்சம் அதிஷ்டானமா யிருத்தலால், சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தில் விழித்தவனுக்கு அச் சொப்பனப் பிரபஞ்சம் மித்தையாக விளங்குகின்றது; அங்ஙனமே, ஜக ஜ்ஜீவ பரங்கட்குத் தான் (நிர்விசேஷ சின்மாததிர வடிவ ஆத் மா) அதிஷ்டானமா யிருத்தலால், அவற்றினின்றும் தன்னில் விழித்தவ னுக்கு (தன்னை யறிந்தவனுக்கு) அவை மித்தையாக விளங்குகின்றன வென் பதாம்.

சொப்பனப் பிரபஞ்சத்திற் கதிஷ்டானம் சாக்கிரப் பிரபஞ்ச மென்பது வேதாந்திகளுள் ஏகதேசிகளது கொள்கையாம்.

94. மாயை யென்பதே துடையரா ரெப்படி வந்தது வருவானேன்
மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறேனின் வஸ்துவமிரண்டாமே
மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றேனின் வஸ்துவம் பொய்
யாமே, மாயை யென்றமே கங்களுக் கோருசண்ட மாருத குரு
மூர்த்தி.

சீ—வினா.—§ மித்தை(பொய்)யாவது யாது?

த—விடை:—நாம் நுபமா யுள்ள பூத பௌதிக வடிவ மாகிய மாயை
யாம்.

சீ—வினா:—சத்தியமாவது யாது?

த—விடை:—சச்சிதானந்த வடிவமாய் (தனது காரியமான கடத்தில்
காரணமான மண் வியாபித் திருப்பதுபோல வெங்கும்) வியாபித்திருக்கும்
ஆத்மாவாம். 93

சீடன், மாயையின் ரொநுப முதலியவற்றையறிய அறுவகையாக
வினாவுதலும், அந்நிக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—‡ மாயை பென்னு மேகங்களை யகற்றுதற்குச்
சண்டமாருதமா (பெருங்காற்றா)யுள்ள குருமூர்த்தியே! (1) மாயை
யென்று சொல்லப்படுவது எப்படிப்பட்ட சொருப முடையது?
(2) அதனை யுடையவர் யார்? (3) † விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம்,
விவர்த்தமென்னும் நான்கு பட்சங்களுள் அதனது உற்பத்தி யெவ்
வாறு? (4) அஃதெக் காரணத்தால் என்னிடத்து வந்தது?
(5) மாயை பிரஹ்மத்தினும் பின்னமா (வேறா)மெனின், அத்வைதஞ்

§ ஞானிக்குக் குற்றம் விதித்த சாஸ்திர மின்றென்பதை “எசனா ஞானி
யிருந்துள விடத்தே யிருப்பது முத்திதா நாநதத், தேசிக னேவல செய்ப
வன் காலென் சென்னியி விருப்பது மன்னி, மாசிலாப் பரம ஞானியா
முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் மதிக்கி, லாசிலா வரியு மொப்பல னானு
மொப்பல னேவரொப் பாரே” என்று பிரமகீதை கூறுவதாலறிக.

‡ “இயற்கைப் பொருளை யிற்பெனக் கிளத்தல்” என்னும் நன்னூற்
குத்திர விருத்தியுரையில் “மெய்யுள்ளது, பொய் யில்லது” என்றிருப்பதும்,
பிரபுவிற்கலீல-மாயை கோலாகலகதியில் “நின்னை (மாயையை) யோர்
பொருளென மூடரே கிளப்பார்” என்றிருப்பது மிங்குணர்தற் பாலனவாம்.

‡ மாயை தமசு, மோகம், அவித்தையெனப் பலவிதமாக வியவகரிக்கப்
படுதலின், ‘மாயை யென்னு மேகங்களை’ என்று கூறப்பட்டது.

† காரியோற்பத்தி நால்வகைத்தாம்; அவை விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்
பம், விவர்த்த மென்பனவாம். இவற்றிற்கு முறையே ஆடை வீடாதலும்,
பால் தயிராதலும், தூல் ஆடையாதலும், கயிற்றி லரவு தோன்றுதலு முதார
ணங்களாம்.

95 அதனை யின்னதென் றுரைத்திடப் படாமையா லவாச்சிய வடிவாகும், இதுத னக்குள துடலியா னுலகுமெய் யெனுமவ ருடையோர்கள், கதையி லாதபோய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபேரிலைமைந்தா, விதன மாயையேன் வந்ததென் றுற்புத்தி விசாரமற் றதனாலே.

சித்தியாது துவைதம் (மாயை, பிரஹ்மமென்னு மிரண்டும்) சித்திக்கு மல்லவா? (6) மாயையும் பிரஹ்மமும் அபின்னமா (ஒன்று)மெனின், பிரஹ்மமும் மாயை போன்று மித்தையா மல்லவா? இவற்றிற்கு விடை கூறியருளல் வேண்டும். 94

து—விடை:—அன்புள்ள மகனே! யான்கூறும் விடையைக் கவனமாய்க் கேட்பர்யாக. (1) † அம்மாயையைப் பின்னம், அபின்னம், பின்ன

† “ஈதுசத் தானதல்ல வீதுதா னசதது மல்ல, வீதுமற் றுபய மல்ல வீதுதான் பின்ன மல்ல, வீதுமற் றபின்ன மல்ல வீதுதா னுபய மல்ல, வீதுசா வயவ மல்ல விதுநிர வயவ மல்ல.” “ஈதுமற் றுபய மல்ல விதுவிசித்திரமே யாகி, யாதிதென் றுணர வொண்ண வநிர்வச நீய மாகும்,” என்று விவேக சூடாமணி கூறுவதும், திருக்குறளிலுள்ள ‘இருள்சேரிருவினையும்’ எனனுஞ் செய்யுளின் விசேட வரையில் பரிமேலழகர் “இன்ன தன்மைத்தென ஒருவராலுங் கூறப்படாமையின், அவிச்சையை இருளென்றும்” என்றெழுதியிருப்பது மிங் குணர்தற் பாலனவாம்.

I மாயை நான் பிரஹ்மமென்னும் தத்துவ ஞானத்தால் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுதலின், (1) சத்தன்றும்; உலக காரணமா யிருத்தலாலும் நானஞ்ஞானியென்னு மனுபவமிருத்தலாலும், (2) அசத்தன்றும்; சத்தும் அசத்தும் தம்முள் விரோத முடையனவாகலின் (3) அவ்விரண்டு மன்றும்;

II திரவிப மாயின் சாவயவமாம், அன்றாகலின் (4) சாவயவ மன்றும்; ஜகதா காரமாய்ப் பரிணமித்தலின், (5) நிரவயவமன்றும்; சாவயவமும் நிரவயவமும் தம்முள் விரோத முடையனவாகலின் (6) அவ்விரண்டு மன்றும்;

III பிரஹ்மத்திற் கன்னியமாக வின்மையின், (7) பின்ன மன்றும்; சித்தாகிய பிரஹ்மத்திற்கும் சடமாநிய மாயைக்கு மபேதங் கூடாமையின் (8) அபின்னமன்றும்; பின்னமும் அபின்னமும் தம்முள் விரோத முடையனவாகலின் (9) அவ்விரண்டு மன்றும். இதன் விரிவை விருத்திப் பிரபாகரம் 8-வது பிரகாசத்திலும் வாசுதேவ மனனம் இராகத்துவேஷ நிருபகத்திலுங் காண்க.

“பிரஹ்மத்தில் (தற்பிதமாய்) உள்ள பராசத்தி (மாயை) பிரஹ்மத்தைப் போல மூன்று காலத்தும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்பட்டாம விருத்தலின்மை

பின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம்(அவயவமுடையது), நிரவயவம்(அவயவமில்லாதது), சாவயவ நிரவயவமென்னு மீவற்றுள் இத்தன்மையதாய சொருபமுடையதென்று நிச்சயித்துச்சொல்வது முடியாமையின், அஃது, ‡அநிர்வசநீய சொருபமாம். (2) இந்த வினையின் வீடு முதலியன எனக்குள்ள பெர்ருளாம்; இத் தேகத்திற்கு வேறுக ஆத்மா காணப்படாமையின், தேகமே ஆத்மாவாம்; ஜகத் மீத்தையன்று; ஆனால் சத்தியமா மென்னும் விபரிதபுத்தியுடையவரே அம்மாயையை யுடையோராவர். (3) இன்ன தன்மையதென்று கூறுதற்கரிய அம்மாயை அநாதியாயிருத்தலின், அதனை விருத்தி பரிணாம முதலிய பட்சங்களுள் இவ்விதமா யுண்டாயிற்றென் றறிந்தவ ரொருவருமில்லை. (4) (அசத்து, ஜடம், துக்கம், அநித்தியம், கண்டமென்னு மிலக்கணங்களை யுடைய) மாயை யென்னிடத் தேகக் காரணத்தினால் வந்தது என்றால், அஃது இந்த நானேவன்? சித்தேது? ஜடமேது? இவ்விரண்டுமோன்றாகக் கூடும் பந்தமேது? வீடேது? என்று புத்தியினிடத்து விசாரணையில்லாமையினாலே வந்தது.

95

யான், சத்தன்றாம்; மலடி மகளைப்போல முக்காலத்தும் சொருப மிலதாயிருத்தவின்மையான், அசத்தன்றாம்; ஆகவே, இது பொய்யென்று நிச்சயிக்கத்தக்கதாயும் சொருப முளதாயும் இருத்தவின், சத்திற்கும் அசத்திற்கும் வேறும், ஆகவே, ஒருகாலத்து (மயக்க காலத்து)ச் சொருப முடையதாய்த் தோன்றி மற்றொரு காலத்து (தெளிவு காலத்து)ப் பொய்யென்று நிச்சயித்தற்குரியதாயிருப்பது சதசத்விலக்ஷண மென்பது பெறப்பட்டது” என்பது நானாஜீவவாதக்கட்டளைக் குறிப்புரை.

“பதார்த்தம் எத்தனை வகை? அவை சத், அசத், மித்தையென மூன்று வகையாம். சத் எது? பிரஹ்மம். அசத் எது? துச்சம் (இல்லாதது). மித்தை எது? இல்லாத பிரபஞ்சத்தைப் பிரஹ்மத்திற் கற்பிப்பது (மாயை).” என்று சர்வசாரோபநிஷத் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

‡ பாதிக்க (பொய்யென்று நிச்சயிக்க)த் தக்க சொருப முடையது அநிர்வசநீய வஸ்துவாம். கயிற்றாவு முதலியன பாதிக்கத்தக்க சொருபமுடையன வாயிருத்தல் போன்று மாயையும் பாதிக்கத்தக்க சொருப முடையதாமென்க.

§ விபரித புத்தி யுடையவ ரென்பது விபரித புத்தி யுடைய மற்றைப் பிராணிகளுக்கு முபலட்சணமாம்.

96. அருவ மாகுமா யாவிலித் தைகள்வினை யாடுமுன் றேரியாவே
உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வெளியாகும்
பிரம சத்திக ளுந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே
பரவு பூதங்கள் கண்டநு மானத்தாற் பலருக்கும் வெளியாமே.

‡ (5-8) இந்திரஜாலக்காரனது அருவமாகிய மாயாசத்திகள் அவன்குந் தர்வநகர முதலியவற்றைக் காட்டி விளையாடுவதற்கு முன்பு ஒருவர்க்குந் தோன்றும், பலவுருவமுள்ள கந்தர்வ சேனகளாகத் தோன்றியபிறகு யாவர் கீத மனுமான வாயிலாகத் தோன்றிநிற்கும்; அதுபோல, பிரஹ்மத்தின் (அருவ மாகிய) மாயாசத்திக ளளவிறந்தனவாம்; அவற்றை யின்னதன்மையன வேன்று கண்டறிதல் ஒருவர்க்கு முடியாது; ஆனால், அவை ஆகாயாதி பூதங் களைக்கண் டனுமரீனீத அனுமானத்தால் பலர்க்கும் தோன்றிநிற்கும். 96

‡ இந்திர ஜாலக்காரனது மாயாசத்திகளை அவனிடத்திற் றேன்றிய இந்திரஜாலத்தைக்கண் டனுமானஞ்செய் தறிவதுபோல, பிரஹ்மத்தினது மாயாசத்திகளையும் அதனிடத்திற் றேன்றிய ஆகாயாதி பூதங்களைக்கண் டனுமானஞ்செய் தறிதல் வேண்டுமென்பதாம்.

ஈண்டனுமானம் வருமாறு:—பிரஹ்மத்தின்கண் அளவிறந்த மாயா சத்திகளுண்டு; ஆகாயாதி பூதங்கள் தோன்றி யிருத்தலின்; யாது ஆகா யாதி பூதங்களின் தோற்றத்தை யுடையது அஃதளவிறந்த மாயாசத்திகளை யுடையது; (கடகலசாதிகளைத் தோற்றுவிக்கும் பலவிதமாய் சத்திகளை யுடைய) மண்போல என்பது.

“வித்தையாடி செய்யும் ஜாலவித்தைகளைப்பார்க்கும் மகனைப் பார்துத் தகப்பன் மகனே! வித்தையாடியாற் காண்பிக்கப்பட்ட இம் மாமா முதலியன முழுமையும் பொய் என்றான்; இப்படி சொன்னதினால் வித்தையாடி பொய்யனென மகன் நினைக்கிறதில்லை; ஆனால், அவனைச் சத்தியமாகவே அறிகிறான். அதுபோல ஜகத்து மித்தையென்று சொல்லுதலால் ஆத்மா சத்தியமென்று அறிந்து கொள்ளுவான் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஆசாரியர் பாரவார (சம்சார)த்தை மித்தையாகச் சொன்னார்”. என்பது விசார சாகரம்.

“மாயையொடு விரவுமந்தச் சிவத்தினின்றும் பழுதைமா சுணமேபோல
ஆயவபஞ் சீகிருத சூக்குமவா காயமுமற் றதிலிருந்து
வாயுவுமற் றதினழலு மதிற்சலமு மதிலிருந்து வயங்குமண்ணும்
பாயவபஞ் சீகிருத மாகவே யம்மாவுற் பத்தியான ”

என்று சூதசங்கிதை கூறுவதும், “ஆறு கோடி மாயா சத்திகள், வேறு வேறு தம் மாயைக டொடங்கின ” என்று திருவாசகங் கூறுவதும், “இவ்வுலக காரணமா மாயை யுண்மையின னிறுதியதி லென்பதென்கொ லென்னில், வரைவுநரு சித்திரிகள் சித்திரசத் தியைப்போன் மாயையுஞ்சின் மாத்திர மாம் பிரமத்தின் வேறாய்த், தெரிவ திலாமையின் ” என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுவது மிங்குணர்தந் பாலனவாம்.

97. காரி யங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம்
பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும்
வீரி யந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா ததுபோலப்
பேரி யற்பிரமத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே.
98. சத்தி சத்தனைத் தவிரவே றன்றுகாண் சத்தனா மாயாவி
வித்தை காட்டிய விந்திர சாலம்போய் வித்துவான் மெய்போலப்
புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மாவின்
வத்து நிர்ணயஞ் சொன்னதிட் டாந்தத்தின் வழிகண்டு தேளி
[வாயே.

இந்திர ஜாலக்கானு' அவனது இந்திரஜால சத்தியாற்றேன்றிய கத்
தர்வசேனையும் கர்ணபோர்க்குப் பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றும் ; அவ்வித்
திரஜால சத்தியோ பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றுவதில்லை ; அதுபோல,மாயா
சத்தியின் காரியமான நாமரூபவடிவப் பிரபஞ்சமும் அச்சத்திக் காதாரமா
கிய ி பிரஹ்மமும் காண்போர்க்குப் பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றும் ; அம்
மாயாசத்தியோ பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றுவதில்லை. ஆதலால், ஆதாரமா
கிய பிரஹ்மத்திற்கும் காரியமாகிய பிரபஞ்சத்திற்கும் வேறுக அளவிறந்த
சத்திகளுளவாம். 97

அறிவுள்ள மைந்தனே ! † (இந்திரஜால) சத்தியானது தன்னையுடைய
இந்திரஜாலக்காரனிலும் வேறன்றும். அச்சத்தியை யுடையவனான இந்திரஜா

¶ “சங்கை:- அனுமானத்தால் கடாதிகளைமித்தையென்றுகூறுமிடத்துச்
சத்தாயிருக்கின்றது கடமென்னும் பிரத்தியட்சத்தால் அனுமானத்திற்குப்
பாத முண்டாகும்.

சமாதானம்:- அதிஷ்டானமா யிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தின் சத்தை அந்
தப் பிரத்தியட்சத்தில் விஷயமா யிருக்கின்றமையின், கடாதிகளுக்கு
(மேற்கூறிய பிரத்தியட்சத்தாற்) சத்தியத்துவம் சித்திக்கவில்லை.

சங்கை:- ரூபமற்ற பிரஹ்மம் எங்ஙனம் சாட்சசுருனத்திற்குவிஷயமாம்?

சமாதானம்:- ரூபத்திற்கு வேறு ரூபமில்லாவிடினும் அது பிரத்தியட்ச
மாகின்றது; (அதுபோலப் பிரஹ்மசத்தையும் பிரத்தியட்சமாத லமையும்).”
என்று வேதாந்த பரிபாஷை அனுமான பரிச்சேசத்திற் கூறுவதிங் குணர்
தற் பாலதாம்.

† இவ்வுவமானத்திற் கேற்றவாறு உவமேயம் மாயாசத்தி பிரஹ்மத்தி
னும் வேறன்ற மென்றும், மாயாசத்தியாற் ரோற்றிய வுலகம் மித்தையாகப்
பிரஹ்மம் சத்தியமாய் விளங்கு மென்றுங் கொள்க.

99. இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தெப்படி யெனக்கேட்கில்
புல்லை யாதியா மசேதனப் பொருளெலாம் பூத்துக்காய்ப் பனபா
ராய், நல்லை யாமக னேயதிற் சிற்சத்தி நடந்திடா திருந்தக்கால்
தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுயிர்க்கெலாஞ் சுபாவங்கள்

[வேறாமே.

லக்காரன் இந்திர ஜர்லவித்தையாற் றேற்றுவித்த இந்திரஜாலம் பொய்யாக
அவ்விந்திரஜாலக்காரன் மெய்யாயிருப்பதுபோல, (மர்யாப் பிரபஞ்சம்
பொய்யாகப் பிரஹ்மம் மெய்யாயிருப்பதாய்; அதனால்) சர்வசக்தியையுடைய
பரிபூரணமான ஆத்மாவினது வாஸ்தவ நிர்ணயத்தை நீ கூறிய திருஷ்டர்
ந்த வாயிலாக வறிந்து தெளிவாயாக. 98

சீடன், மாயாசத்தி பிரஹ்மத்தினும் வேறன்றுயின், அதனை அனுமானத்தா
லுண்டென்றறிவது எவ்வாறு பொருந்துமென்று வினாவுதலும்,
அதற்குக் குறு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—ஐயனே! மாயாசக்தி பிரஹ்மத்தினும் பின்னமா
யிருப்பதில்லை யாயின், அதனை யுண்டெனக் கூறுவது எவ்வாறு
பொருந்தும்?

து—விடை:—நம்துணமுள்ள மைந்தனே! நீ புல் முதலிய அசேதனப்
பொருளைத்துப் புஷ்பிக்குங் காலத்திற் புஷ்பித்துக் காய்க்குங் காலத்
திற் காய்க்கும் விசித்திரங்களைக் கவனித்துப் பாராய். அப்பொருள்களில்
நீ பிரஹ்மத்தின் மாயாசத்தி வியாபியாநிருக்தமாயின், அநாதியாய் வருகி
ன்ற சராசரமான வுயிரனைத்திற்கும் தந்தஞ் சுபாவங்கள் வேறுபட்டுப்
போம். 99

பிரஹ்மத்தின் சத்தி பிரஹ்மத்திற்கு வேறாயிருக்குமாயின், அத்வைத
சுருதிக்கு விருத்தமாய்; அபின்னமென்று கூறின், சக்தி பிரஹ்மரூபமாதலால்
பிரஹ்மத்தின் வேறு தற்றன்மையைச் சத்தி யென்னும் பெயரால் கூறுதல்
வியர்த்தமாய்; ஆதலால், சத்திக்குப் பிரஹ்மத்தோடு பேதம் அபேத மிரண்
டுங் கூறுதல் வேண்டும்; இருளும் ஒளியும்போல அவ்விரண்டு தர்மங்களு
மோரிடத்திரா; ஆனால், ரச்சுவோடு சர்ப்பத்தின் சம்பந்தம்போலப் பிரஹ்
மத்தோடு சத்திக்குக் கற்பிதபேதமும் வாஸ்தவ அபேதமுமான அநிர்வசநீய
தாதாத்மிய சம்பந்தமுண்டு; அதனால், சத்திக்குத் தனது சத்தனோடு வாஸ்
தவபேத மில்லாமையால், எந்தப் பிரமாணத்தாலும் வேறுகத் தோன்றுத
லின்மையின், அந்தச் சத்தி பின்னமன்று; ஆனால், கற்பிதசர்ப்பம் பரமார்த்த
மாக ரச்சுவடிவமா யிருப்பதுபோலச் சத்தி பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மவடிவ
மாகவே யிருக்கின்ற தென்பதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

§ “காற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே திடமுங் கனவிலே குடும்வான் றனிலே
தோற்றலா மையுநன் னீரிலே நெகிழ்வுந் தொலைவுறு மாய்விலே மாய்வு
மூற்றமாம் விதையின் மரங்களும் போல வுள்ளுறை பிரமசத் திகடா
மாற்றல்சால் கால தேசசித் திரத்தா லவனியிற் சாவிடோற் றோன்றும்”

என்று ஞானவாசிட்டம் பாலன் கதை கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

100. கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம் பாராய, அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமமில் லாலிடி லரசிலா நகர்போ லாம், நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும், பொருப்பு .மேகமாங் கடலெலா மண்களாம் புவனமிப் படி போமே.

மேலும், முன்னர் முட்டையுள்ளே ஜலவடிவமா யிருந்த கரு பின்னர் பல வர்ணங்களோடு கூடிய பறவைகளாய்த் தோன்றிய ஆச்சரியத்தையும் நீ பார்க்கக்கடவாய். இவ்வாறு † நியமஞ் செய்யுஞ் சத்தியில்லையாயின், சர்வப் பிரபஞ்ச சுபாவமும் அரசனில்லாத நகரம்போல மாறுபாடடையும்.

சீ—வினா.—அஃதெவ்வாறு மாறுபாடடையும்?

து—விடை:—உஷ்ண சுபாவமுள்ள அக்கினி சீதள சுபாவமுள்ள நீரா ம் ; கைப்புசி சுபாவமுள்ள வேம்பும் மதுர சுபாவமுள்ள கற்கண்டாம் ; வேதமோதுவதற் கந்திகாரியர்ன சண்டாளனும் வேதமோதுதற் கதிகாரியாவன் ; அசல சுபாவமுள்ள மலையும் சலன சுபாவமுள்ள மேகமாம் ; நீரவ சுபாவமுள்ள கடலனைத்தும் கடின சுபாவமுள்ள பிருந்விளியாம். நியமசத்தி யில்லாவிடின், உலக மீவ்வாறு சுபாவங் கெட்டுப் போம். (அவ்வாறு கெடாமையின், ¶ அக்கினியின் றகசகித்போலப் பிரஹ்மத்தின்கண் மாயாசத்தி யுண்டெனந்தூசி சந்தேக மின்றும்). 100

† “ நியம சத்தியினாற் போகபோத் துருவை நியமஞ் செய்து” என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதறிக.

¶ அக்னியின் தாகசக்தி அதனினும் வேறுகாதிருந்தும தனது காரியத் தைச் செய்வதுபோல, பிரஹ்மத்தின் மாயாசத்தியும் அதனினும் வேறுகா திருந்தும் தனது காரியத்தைச் செய்கின்ற தென்பதாம்.

தீயின் சத்தி சுடுதல் அடுதல் முதலிய தொழில் வேறுபாட் டால் பலதிறத்ததாய் விளங்குதல்போல, பிரஹ்மசத்தியும் சிவசேதனத்தை மறைத்தல், பிரஹ்மத்தில் உலகைத் தோற்றுவித்தல் முதலிய தொழில் வேறுபாட்டால் பல திறத்ததாய் விளங்குகின்ற தென்பதிங் குணாதல வேண்டும்.

“அக்கினி தானே தனது சக்தியாகாது; ஏனெனின், அக்கினியே அக் கினியின் சத்தியாகுமாயின், அக்கினி யிருக்கப் பிரதிபந்த வடிவ மணிமந்திர ஓளவுதங்களால் தாக மில்லாமற்போகின்றது; உத்தேஜகமாகிய பிரதிபந் தத்தை மாற்றும் மணி மந்திர ஓளவுதங்க ளிருக்குமாயின், பிரதிபந்த மிருக் குங் காலத்திலுந் தாகமுண்டாகின்றது; அவ்விரண்டு முண்டாகலாகா; உண்டாகின்றமையின், அக்கினியின் சக்தி அக்கினிவடிவமன்று; அக்கினிக்கு வேறுமென நிச்சயிக்கப்படுவதாம்” என்பது பஞ்சதசிக் குறிப்புரை

(1) காரியத்திற்கு விரோதமாயிருப்பது பிரதிபந்தமாம், (2) பிரதிபந்த மிருக்கக் காரியத்திற்குச் சாதகமா யிருப்பது உத்தேஜகமாம்.

101. ஆர்க்குங் காணவு மறியவும் படாதேன்று மவாச்சிய வடிவென்
றும், சேர்க்கு நாமரு பப்பயிர் வித்தேன்றுஞ் செப்பிய சிற்சத்தி,
பேர்க்கு மாறெங்ஙன் பிரித்திடப் படாதேனிற் பிரமபா வனை
யொன்றாப், பார்க்கு மாறெங்ஙன் முத்தியா குவதேங்ஙன் பரம
சற் குருமுர்த்தி.
102. வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தாலே
தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திகளெங்கே
நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல்
மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் காணோமே.

கீடன், மாயை பிரஹ்ம பின்னமாயின், அதனை யொழித்தலும்,
அத்வைத பாவனை செய்தலும், முத்தியடைதலும் எவ்வாறுமென்று
வினாவுதலும், அந்நுக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ-—வினா:—பரம சற்குருமுர்த்தியே! † யாவர்க்கும் பாகியமா
யுள்ள கடமுதலியவற்றைப் போலக் காணவும், ஆந்தரமாயுள்ள சுக
முதலியவற்றைப் போல வறியவுங் கூடாதென்றும், அவாச்சிய
வடிவென்றும், நாமருபப் பயிர்களை யுண்டாக்கும் விதை யென்
றும் தேவரீர் கூறிய சிதசத்தி (பிரஹ்மத்தின் மாயா சத்தி)யை
நானொழிக்குமா நெப்படி? ஒழித்தல் கூடாதாயின், அகம்பிரஹ்
மாஸ்மி யென்னும் அத்வைத பாவனையால் என்னையும் பிரஹ்மத்தை
யும் ஏகமாயறிவ தெப்படி? எனக்குச் சர்வதுக்க நிவிர்த்தி-பரமாநந
தப் பிராப்திவடிவ மோட்ச முண்டாவ தெப்படி? இவற்றிற்கு விடை
யருளல் வேண்டும்.

101

து—விடை:—அன்பனே! மந்திரவாதி மணி-மந்திர - ஒளஷதங்களா
லே வாயுஸ்தம்பனம்-ஜலஸ்தம்பனம்- தேயுஸ்தம்பனமென்னு மீவற்றைச்
செய்வானாயின், வாயு-ஜலம்-தேயுவென்னும் அவ்வப் பொருள்களிலுள்ள
சுலன (அசைவு)-திரவ (நெகிழ்ச்சி)-நாக (உஷ்ண), மென்னும் விசேஷ சத்
திகள் நாகமாகவாவது திரோதானமாக (மறைவாக)வாவது போமேயல்
லாமல், எங்கே காணப்படும்? ஓரிடத்துங் காணப்படா வன்றே; அது

† மாயையை இப்படலத்தின் 96-97-வது செய்யுட்களில் காணவும்
அறியவும் கூடாதென்றும், 95-வது செய்யுளில் அவாச்சிய வடிவென்றும்,
99-100-வது செய்யுட்களில் நாமருபப்பயிர் வித்தேன்றும் கூறியிருப்ப
தறிக.

103. மேவு மண்ணிலவ் வியத்தமே வியத்தமாம் விவகரித் திடவேண்
டில், நாவினான் மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப்பது நாவா
லே; பாவு நாமரு பங்களை மறந்துமண் பார்ப்பதே பரமார்த்தம்,
சீவ பேதகற் பிதங்களை மறந்துநீ சின்மய மாவாயே.

போல, டி நீயும் மாயைக் கதிஷ்டானமாயுள்ள அந்தச் சச்சிதானந்த வடி
வப் பிரஹ்மமாய், நாமருப வடிவப் பிரபஞ்சத்தில் யாதொன்றையும் நினை
யாது, ஒரேநிலையா யிருப்பாயாயின், அசத்து-ஜட-துக்க வடிவமாயுள்ள
மாயா சத்தி உன்னிடத்தினின்று மீண்டு மெழா தொழிந்து போவதாம். மாயா
சத்தி யொழிவதற் குபாயமாக டி இம்மந்திரத்தையன்றி வேறெருமந்திரத்தை
யாம் வேதங்களில் காணவில்லை. 102

டி துலால வியாபாரத்திற் று முன்னர் உருளையாயுள்ள மண்ணில் வெளி
யாகாதிருந்த கடசத்தியே துலால வியாபாரத்திற் றுப் பின்னர் வெளி மாய்க்
கட மென்னும் நாமத்தை யடைகின்றது. உலகந்தார் கடமென வியவகாரத்
செய்யவேண்டி, மண்ணைத்தவிரக் கடமின்மையின், மண்ணையே கட
மெனச் சொன்மாத்திரத்தால் வியவகாரத் செய்வர் ; அக்கடம் நசித்த தெ
ன்னும் வியவகாரமும் சொன்மாத்திரத்தாலே யாம். இங்ஙனம் கடமுண்டெ
ன்பதும், நசித்ததென்பதும் சொன்மாத்திரமா யிருத்தலின், கடமென்னு

டி “விளங்குஞ் சொருப நோக்காது விளங்கு முலகை நோக்கியிடின
விளங்குஞ் சொருபந் தோன்றாது விளங்கு முலகை தோன்றியிடும்
விளங்குஞ் சொருபந் தனே நோக்கி விளங்கு முலகை நோக்கமறில்
விளங்குஞ் சொருப மேதோன்றும் விளங்கு முலகை மதுவாய்ப்போம்.”

என்று அத்துவித வுண்மை கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

டி சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்மமாய் நாமருப வடிவப் பிரபஞ்சத்தில்
யாதொன்றையும் நினையாது ஒரே நிலையா யிருப்பதாகிய இம்மந்திரத்தை
யனறி.

“ எப்போதுந் தன்னொத்த மந்திரத்தையே யப்பியாசஞ் செய்தல் வேண்
டும்; நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேனென்னும் மந்திரம் தேகாதிகளா லுண்
டாகின்ற பாவத்தை நீசஞ் செய்கின்றது; நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றே
னென்னு மிந்த மந்திரம் பிறவித் துன்பத்தைப் போக்குவதாம்; நான் பிரஹ்
மமா யிருக்கின்றேனென்னு மிந்த மந்திரம் மாண துக்கத்தைப் போக்கும்;
நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேனென்னு மிந்த மந்திரம் சித்த பந்தத்தை
நாசஞ் செய்கின்றது; நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேனென்னு மிந்த
மந்திரம் ஞானாநந்தத்தைக் கொடுப்பதாம் ” என்று தேஜோபிந்து உபநிஷத்
கூறுவதிங்குணர்தற்பாலதாம்.

மட்கா சமுதாய நாமம் உருட்சி யென்னும் ருபமென்னு மீவற்றை மீத்தை யென் றுபேட்சித்துக் கடத்தை மண்ணுக்கீ காண்பதே பரமார்த்தமா (உண்மையா)ம். அவ்வாறு நீ சீவபேத மாகிய நாமரூப கற்பனைகளை மீத்தை யென் றுபேட்சித்து, சர்வத்தையும் சின்மாதீரமாகக் கண்டு, † சின்மாதீரமாகவே யிருக்கக்கடவாய்.

108

§ மண்ணுருளையில் மறைந்துள்ளகடசத்தி கடமாய்விளங்குவதுபோலப் பிரஹ்மத்தில் மறைந்துள்ள ஜகத்காரண மாயாசத்தியும் ஜகத்தாய் விளங்குகின்றது; மண்ணைத் தவிரக் கடசத்தியும் கடமு மில்லாமைபோல, பிரஹ்மத்தைத் தவிர ஜகத்காரண மாயாசத்தியும் ஜகத்துமில்லை; கடம் மண்ணைத் தவிர வின்மையின், கடம் தோன்றியதென்பதும் ஒடுங்கியதென்பதும் சொன்மாதீரமா யிருப்பதுபோல, ஜகத்துப் பிரஹ்மத்தைத் தவிர வின்மையின், ஜகத்துத் தோன்றிய தென்பதும் ஒடுங்கியதென்பதும் சொன்மாதீரமேயாம்; கடத்தின் நாமரூபங்களை யொழித்து அதனை மண்ணுக்காண்பதே பரமார்த்தமாவதுபோல ஜகத்தின் நாம ரூபங்களை யொழித்து, அதனைப் பிரஹ்மமாய்க் காண்பதே பரமார்த்தமா மென்று தத்துவ விசாரணைசெய்து, சீவபேத கற்பிதங்களை மறந்து, சர்வத்தையுஞ் சின்மாதீர சிவசொரூபமாகக் கண்டு, சின்மாதீர சிவசொரூபமாகவே விளங்கவேண்டு மென்பதிங் குபதேசஞ் செய்யப்பட்ட தென்பதாம்.

“மண்ணதோர் திரளைக் காண வுனைந்தகா ரியங்க ளந்த
மண்ணில்வே றிலாதெக் காலும் வருதலே யாத லால்வே
றெண்ணிடு நாம ரூப மிசைந்திலே யாகு மென்று

மண்ணிதே யுள்ள தென்றும் வானவர்க் கயன்முன் சொன்னான்”

என்றும்,

“எல்லா விகாரங் களும்வாக்கா லென்று முண்டென் றுரைப்பதுவும்
சொல்லா மளவே யெவ்விடத்துந் தோன்று மென்ற துண்மையதே
யல்லா விகார மறிவொழிய வுனைத்தும் பொய்யே விகாரத்துக்
கில்லா தாகு முண்மைபிறி தில்லா தாகு மாதவினல்”

என்றும், பிரமகிதை சாந்தோக்கிய வுபநிஷத தாற்பரிய முரைக்கு மத்தியாயம் கூறுவதிங் குணர்தற்பாற்றும்.

I (1) கடாதி வடிவக்காரியம் அசத்தியம் (மித்தை); (2) விநாசியா யிருத்தலின்; (3) யாது அசத்திய மன்றோ அது விநாசியாகாது, மண்போல.

II (1) கடாதி காரியம் அசத்தியம்; (2) வாக்கிந்திரியத்தினின்றும் தோன்றிய சப்த மாதீர சொரூப முடையதாயிருத்தலின்; (3) யாது அசத்தியமன்றோ அது வாக்கிந்திரியத்தினின்றும் தோன்றிய சப்தமாதீர சொரூப முடைய தாகாது, ஆத்மாப்போல. என்பனவிங் கனுமானமாம்.

† சிருஷ்டிக்குமுன் பிரஹ்மத்தினின்றும் வெளியாகாதிருந்து பின் வெளியாய நாமரூப வடிவப் பிரபஞ்சம் சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தி

104. பூரிக் குங்கன சச்சிதா னந்தத்திற் பொய்சடந் துயர்முன்றும்,
தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்பதெப் படியென்
றால், நீரிற் றேன்மந்தன் னிழறலை கீழதாய் நின்றலை யினு
நேராய்ப், பாரிற் றேன்றிய தன்னைநோக் கிடிலந்தப் பாழ்நிழல்
பொய்யாமே.

சீடன், திருக்குவின்கண் திருசியப் பொய்யாமென்று அதனை
யறிந்தவிடத்தும் மீண்டுமது தோன்றுதலின், அதனை யொழித்தந்திரிய
உபாயம் யாது என்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு
விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—சற்குரு மூர்த்தியே! பூஷண மனைத்தினும் பொன்
பூரணமா யிருப்பதுபோல மாயாப் பிரபஞ்ச மனைத்தினும் பூரணமா
யிருக்குஞ் சச்சிதாநந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின்கண் அசத்து ஜட துக்க
மென்னு மூன்றும் (இம்மூன்று வடிவமா யுள்ள சர்வப் பிரபஞ்சமும்)
நீரிற் புழுதி போலவும், நெருப்பிற் குளிர்ச்சி போலவும் இலவாமாயி
னும், தோன்றுதலின், தோன்றுகின்ற பாழாகிய அவ்விபரிதங்களைத்
தோன்றாவாறு கெடுப்பது எப்படி? அவற்றைக் கெடுக்கு மார்க்கத்
தைத் தேவரீர் திருவாய் மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

குரு—விடை :—அன்பனே! † தடாக நீரிற் றேன்றுந் தனது சாயையா
னது அதோழகமா (தலகீழா) யிருந்து சலிக்குமாயினும் ஊர்த்துவழகமாய்

னும் வேறன்றாகவின், அஃதுண்டென்பதும் நசித்ததென்பதும் சொன்மாத்
திரமாம்; அதனால், அதனிடத் துச் சத்தியபுத்தி வையாது சொரூபமாத்திரமா
யிருக்கக் கடவாயென்று கூறியவா றும்.

மாயாப்பிரபஞ்சம், “இந்தப்பிரஹ்மத்தில் நானாவென்பதுசிறிதுமில்லை.”
“இங்ஙனமன்று இங்ஙனமன்று” என்றற் றொடக்கத்துச் சுருதி சம்பந்த
ஞானமுடையார்க்கு ஆகாயத்தாமரை, ஆமை மயிர் முதலியனபோலத் துச்ச
மாகத் தோன்றுவதாம்; மாயாப்பிரபஞ்சம் சத்தாயிருக்குமாயின், மாறா
திருத்தல் வேண்டும்; மாறிப்போதலின், சத்தா யிருத்தல் கூடாது; அதனால்,
மித்தையாயிருத்தல் வேண்டுமென்னும் யுத்தி சம்பந்த ஞான முடையார்க்
குக் கயிற்றரவு, கானல்நீர், சுத்திகாரசித முதலியனபோல மித்தையாகத்
தோன்றுவதாம்; சுருதி சம்பந்த ஞானமும், யுத்தி சம்பந்த ஞானமுமில்லா
தவர்க்கு ஆத்மாவைப்போல நித்தியமாகத் தோன்றுவதா மென்பதுங் குணர்
தற்பாலதாம்.

† “இவ்விடத்தில் பிராந்தி கெட்டால் அந்த கூணத்திலே சுத்திகா
ரசித (கிளிஞ்சில் வெள்ளி) சொரூபத்திற்குக் கேடுண்டாவதுபோல, ஞானத்

105. ஞானங் காரண மறிபொருள் காரிய நாமரு பப்பேய்கள், ஆன தேப்படி யழிந்ததெப் படியென வாய்குதல் பலனன்றே, மான மைந்தனே தீர்க்கசொப் பனசகம் வந்ததும் பாராமல், போன துந்நீன யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமா யிருப்பாயே.

(நேராய்)த் தடாகக் கரையி லிருக்கின்ற தன்னை ஒருவன் நோக்குவானாயின், அப்பாழாகிய சாயை அவனுக்கு மித்தையாம். (அதுபோல உனது கற்பிதமாகிய நாம ரூப பேதங்கள் தோன்றுமாயினும் ஓ உன்னையே நோக்கினால் அவை உனக்கு மித்தையாம். இதுதான் அகத்து ஐட துக்கங்கள் தோன்றுவாறுவற்றை யொழித்தந்தூரிய வுபாயமாம்.) 104

குரு சீடனை நோக்கி, நீ காரண காரிய கற்பனைசெய்யாது
சோருபமாத்திரமா யிருவேனக் கூறல்.

தால் அஞ்ஞானமழிந்த மாத்திரசதிற் பிரபஞ்சமே தோற்றமுமைபால், விவேகிக்குப் பிராரத்தபோகம் எங்ஙனமாமெனின், சுத்திகாரசிதமென்பது நிருபாதிகப் பிராந்தியாகலின், தெளிந்தபோது இரஜத (வெள்ளி) சொருபத்திற் கானியுண்டாம். இது சோபாதிகப் பிராந்தியாகலின், அங்ஙனமன்று. மற்றெங்ஙனமாமெனின், தெளிந்த குளத்தின் தீரத்திலிருப்பவன் தான் அக்குள ஜலத்தில் அதோ முகனாகித் தோன்றுவது பொய்யென்று நிச்சயித்த காலத்தும் அவ்வதோ முகம் தோன்றுவதுபோல, அங்கார சம்பந்தமான சீவத்துவ முதலிய யாவும் மித்தை, சுத்தியமான பிரத்யகாத்மாதானென்றறிந்த காலத்தும் சீவத்துவாதிப் பிரபஞ்சத் தோற்ற மிருத்தலால் சீவன் முத்தனுக்குப் பிராரத்த போக வியவகாரம் அங்கீகரிக்கப்படுவதாகும்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

ஓ “தோன்றிடு முலக மெங்கே தோன்றிடு மென்ன நோக்கித், தோன்றிடு நினைவி லென்றே தோன்றிய நினைவு தானும், தோன்றிடு மிடத்தைப் பார்த்துத் தோன்றிடுஞ் சொருபத் தென்றே, தோன்றிடும் பொருள்க னெல்லாஞ் சொருபமே யென்று கண்டான்” என்று மகாராஜா துறவு கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

“சிவ்யனே! தீனத்தன்மையைவிட்டுன் ஸ்வரூபத்தைப் பார். நீயோ ஜனனமில்லாத சுத்தப் பிரஹ்மம்; பார்க்கப்படுவன்வற்றை யெல்லாம் பிரகாசஞ் செய்கிறாய்; உன்னஞ்ஞானத்தால் ஜகத்தையெல்லாம் நீ சிருஷ்டித்த பிறகு, மறுபடியும் எல்லாற்றையும் நாசஞ்செய்து நாசமற்றவனாயிருக்கிறாய்; மித்யாப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்த்துச் சிறிதுகூட மனவருத்தத்தை யடைவதில்லை. நீ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாயிருக்கிறாய்; சுக்ரா சியா யிருக்கிறாய். மாயையினால் உன்னிடத்தில் ஜீவன் ஜகத்து ஈசுவரன் மூன்றும் வினங்குகின்றன. அது ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும், கிளிஞ்சிலில் வெள்ளியும் வினங்குவதுபோலவாம்.” என்று விசாராகாரம் “ஓ-வது தாங்கத்திற கூறுவது மிக் குணர்தற்பாற்றும்.

106. அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமுக மாகினு லம்மட்டும்
நிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால்
வசத்தி லுன்மன நின்றுசின் மாத்திர வடிவமா யிடின்மைந்தா
கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாநந்தக் கடல்வடி வாவாயே.

ஞான புத்திரிற் சிறந்தவனே ! திருக்கு (ஞானம்) காரணமாம் ; திருசு
யம் (அறியப்படும்பொருள்) காரியமாம்; ॥ அத்திருசியமாகிய நாமருபப்
பேய்கள் உண்டர்துமா நெங்ஙனம்? அத்தியந்தம் தோன்ற ம லழியுமாநெங்
ஙன மென்றவற்றை விசாரித்தல் பபனற்ற காரியமாம்.

சீ--வினா :—அநுநாமாயின், செய்யத்தக்கது யாது?

து—விடை :—† தீர்க்க (நீண்ட) சொப்பன மென்னும் பிரபஞ்சம்
இன்ன காரணத்தி னின்று இவ்வா றுண்டாயிற் நென்பதையும் விசாரி
யாது, அத்தியந்தந் தோன்றும் லெவ் வுபாயத்தாற் போமென்பதையும்
விசாரியாது, உனது ஜன்மாவாப்ப் பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிருக்கக்கட
வாய். இதுவே நீ செய்யத்தக்கதாம். *105

இடைவிடாது பிரஹ்மாப்பிரயாசத் செய்யெனல்.

மைந்தனே! ‡ மித்தையான நாமருப வடிவப் பிரபஞ்சத்தில்
எவ்வளவு எவ்வளவு அபிமான மிருந்தனோ அவ்வளவு அவ்வளவு அபி

॥ பிராரத்தகன்மமுள்ளவனவும் நாமருபங்கள் தக்தபடம்போலத் தோற்
றிக்கொண்டிருப்பதல்லது எவ்வித வுபாயத்தாலும் நீங்குவனவன்மையின்,
அவற்றி னுற்பத்தி நாசத்தை விசாரித்தல் பபனாகாதென விளக்கியவாராம்.

† தனைமுதலாய்க் காண்கின்ற சுகமெல்லா நீள்கனவாஞ் சுகத்திற்
ரோற்றும், இனையபொருள் களுங்கனவிற் காண்கின்ற பொருள்களை மென்று
தேர்வாய்” என்றும், “பொய்யதாகிய வநேகபா வனையினைப் பொருந்தல்
புன் பிறப்பாகும், ஐயமின்றிய வேகபா வனையினி லழுந்துதல் பவந்தீர்தல்”
என்றும் ஞானவாசிட்டங் கூறுவதும், “பேத ரூபனத்தால் அநர்த்தமுண்டா
கின்றது. ‘நிச்சயமாக இவையெல்லாம் பிரஹ்மம்’ என்றற்றொடக்கத்து வாக்
கியங்களால் அபேதத்தில் சகல வேதங்களுக்குந் தாற்பரியமாம். ‘இரண்
டாவதனால் பயமுண்டாகின்றது’ ‘எவன் ஈண்டு நாநாவைப்போலக் காண்
கின்றானோ அவன் மிருத்தியுவினின்று மிருத்தியுவை யடைகிறான்’ என்றற்
றொடக்கத்து வேதவாக்கியங்களால் பேதனானம் நிந்திக்கப் பட்டிருக்
கின்றது” என்று விருத்திப் பிரபாகரம் 7-வது பிரகாசத்திற் கூறுவதுமிங்
குணர்தற்பாலனவாம்.

‡ “எத்தனையெத் தனைநீத்தா யகிலத்தைப் பரஞ்சுடரா யெறிக்குஞ்
சோதி, யத்தனையத் தனைதோன்றும்” என்று ஞானவாசிட்டங் கூறு
வதும், “யாதனின் யாதனி னீங்கியா னோச, லதனி னதனி னிலன்”
என்று திருக்குறள்கூறுவது மிங்குணர்தற்பாலனவாம்,

107. தானன்றி வேறென்று மில்லாத பூரண சச்சிதா நந்த குணமாய், ஊனின்ற வுயிர்தோறு மொன்றாகு மென்றாலும் தோக்கின்ற படிக்கண்டிலேன், நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையோக்கு ஞானங்கள் வெளிகண்டதால், ஆனந்த மிதுபோல வெளியாக வுதியாத வடைவேது குருநாதனே.

மானமும் உபேட்சிக்க (விட)ப்படுமாயின், உபேட்சிக்கு மவ்வளவு அவ்வளவும் சத்தியமான பிரஹ்மத்தில் அகழக திருஷ்டி (உள்விழிப்பாரிவை) யுண்டாவதாம். இவ்வாறு இடைவிடாது ஆதரவோடுசெய்யு மப்பியாசத்தினால் மனமானது உனது ‡ வசத்தில் நின்று § சின்மாத்நிர வடிவாய்விடுமாயின், ¶ வெறுக்கத்தக்க (குஷ்டம்-பாண்டு முதலிய வியாதியுள்ள) சரீரத்திருந்தாலும் நீ ஆனந்த சமுத்திர வடிவமாவாய். 106

கீடன், ஆத்மா சச்சிதாநந்த வடிவமாயின், சத்தும் சித்தும் பேர்ன்று ஆனந்தம் எப்போது மேன் விளங்குவதில்லை யென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ—வினா:—குருநாதனே ' தானல்லாமல் மற்றொரு பொருளும் உண்மையில் தன்னிடத்திலாத ஆன்மா பரிபூரண சச்சிதாநந்த சுபாவமாய்த் தேகத்தின்கண் நான் நானென்று வியவகரிக்கும் உயிர்தோறும் (ஒவ்வொரு சீவரிடத்திலும்) ஏகாசமா யிருக்கிறதென்று கூறப்படுமாயின், அவ்வாத்மா அவ்வாறு எப்போது மொத்திருக்குந் தன்மையை யானறியவில்லை. (முயற்கொம்பு முதலியனபோன்று வியவகார யோக்கியமற்ற அபாவ பதார்த்தமாகாது) நான் நானென்று வியவகரிக்குஞ் சீவர்கள் சத்தாயிருத்தல் பொருந்தும்; நான் கண்டேன், கேட்டேன், சுவைத்தே னென்றற் றொடக்கத்து ஞானங்கள் வெளிப்படையாக விருத்தலின், அவர்கள் சித்தா யிருத்தலும் பொருந்தும். இச்சத்தும் சித்தும் போல ஆனந்தமும் வெளிப்படையாகத் தோன்றாத காரணம் யாது? அதனை யுரைத்தருளல் வேண்டும். 107

‡ வசத்தில் நின்றல்—நிறுத்தியவிடத்துப் பிறழாதிருத்தல்.

§ சின்மாத்நிர வடிவமாதல்—சிவோகமென்று பாவனைசெய்யும் அகண்டாகார விருத்திமாத்நிரமா யிருத்தல்.

¶ சிவோகமென்று பாவனை செய்யும் அகண்டாகார விருத்திமாத்நிர முண்டியவர்க்குச் சரீர துக்கமு மின்றென்ப திதனால் பெறப்படுவதாம்.

108. உருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளோருபூவி லோன்றுகு மென்று
லுமே, கரணங்க ளோரோன்றி லோரோன்று தெரியுங் கணக்
கன்றி வாராதுகாண், அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்க ளான்
மாவின் வடிவாகிலும், பிரபஞ்ச மயமாம் விருத்திபே தத்தினற்
பேதங்க ளாமைந்தனே.
109. தாமதமிராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத் தால்வரும் விருத்திமுன்
றும், ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமு மபிதான மாகு
மகனே, ஏமுற விருக்கின்ற சச்சிதா நந்தங்க ளென்றென்று
மொன்றாகிலும், நாமுரைக் கும்விருத் திப்பிரிவி னுற்சொருப
ஞானாதி பிரிவாகுமே.

குரு—விடை :—மைந்தனே ! \$ ஒரு மலரினிடத்து நுபாச பரிசங்கள்
ஏகமா யிருக்குமாயினும் அவற்றுள், ஒவ்வொன்று தேத்திர முதலிய இந்திரி
யங்களுள் ஒவ்வொன்று லறியப்படுமே யல்லாமல் ஓரிந்திரியத்தினு லவ்
வெல்லாக் குணங்களுள் அறியப்படுத லில்லையாம். அதுபோலச் சச்சிதா
நந்த வியல்புகள் ஜன்மாவின் சொருபமா யிருப்பினும் அவை உலகாகா
மாகிய விருத்திகளின் பேதத்தினால் பேதங்களாகத் தோன்றுவனவாம். 108

விருத்தி பேதத்தினால் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகத் தோன்றுதலைத்
தெரித்துணர்த்தல்.

மகனே ! \$ தாமதம், இராசதம், சாத்துவித மென்னு முக்குணத்தினு
லுண்டாகும் விருத்திகள் மூவகையாம். அஃமூவகை விருத்திகளும் முறையே
மூடம், கோரம், சாந்தமெனப் பெயர் பெறுவனவாம். தம்மை யடைந்தோர்
ஜநந்தக்கடலாய் விளங்குதல் கேதுவாயுள்ள சச்சிதாநந்தங்கள் (அஸ்திபா
திப்பிரியங்கள்) எப்பொழுதும் ஜன்மாவின் சொருபமாக ஏகாசமா யிருப்பி
னும், ஜன்ம சொருப அச்சச்சிதாநந்தங்கள் மூட, கோர, சாந்த
மென்னும் விருத்தி பேதத்தினால் பேதமாகத் தோன்றுவனவாம். 109

\$ “பூவண்ணம் பூவின்மணம் போலமெய்ப் போதவின்ப, மாவண்ண
மெய்கொண்டவன்” என்று திருவிளையாடற் புராணங் கூறுவதறிக.

\$ தாமத குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி மூட விருத்தி யெனவும்,
இராசத குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி கோரவிருத்தி யெனவும், சத்துவ
குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி சாந்தவிருத்தி யெனவும் பெயர் பெறு
மென்க.

110. சடமான மூடத் தருக்கல்லு மண்களிற் சத்தோன்று மேதோன்
றுமால், விடமான காமாதி கோரத்தி லாநந்தம் விளையாது மற்ற
வைகளாம், திடமான வொழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி தாநந்த
மூன்றும் வெளியாம், மடமான மூடங்கள் கோரங்கள் விடு
சாந்த மனமாகி லாநந்தமே.

விருத்திபேதத்தினால் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகத் தோன்றுதலை
யனுபவ வாயிலாகக் காட்டல்.

¶ ஜடமான கல் மண்-மூடமான விருட்ச முதலியவற்றில் ஆன்மாவின்
கிபாவமான சச்சிதாநந்தங்களுள் சத்தோன்றுமே வெளிப்பட்டிருக்கும்,

¶ “சாந்தம், கோரம், மூடமென மனத்தின் விருத்திகள் மூவகையாம்:-
(1) வைராக்கியம், ஈமை, உதாரத்தன்மை முதலியன சாந்தவிருத்திகளாம்,
(2) ஆசை, சினேகம், இராகம், உலோப முதலியன கோர விருத்திகளாம், (3)
மோகம், பய முதலியன மூட விருத்திகளாம். இவ்வெல்லா விருத்திகளிலும்
ஆத்மாவின் சித் வடிவத்தன்மை பிரதி பிம்பிக்கின்றது. சாந்த விருத்திகளில்
சுகமென்னும் ஆநந்தமும் பிரதி பிம்பிக்கின்றது. கோர மூட
விருத்திகளில் மலினத் தன்மையால் பிரஹ்மத்தின் சுகாம்சம் திரோதா
னத்தை (மறைவை) யடைகின்றது. சொற்ப நிர்மலத் தன்மையால் அந்தக்
கோர மூட விருத்திகளில் சிதம் சத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது
...எங்ஙனம் கட்டையில் அக்கினியின் தர்மமாகிய உஷ்ணம் பிரகாசமென்னு
மிரண்டும் உற்பவத்தை யடைகின்றனவோ அங்ஙனமே சாந்த விருத்தி
களில் ஞானம் சுகமென்னுமிரண்டும் உற்பவத்தை யடைகின்றன” என்று
பஞ்சதசி விஷயாநந்தப் பிரகாணத்தில் கூறுவதும்,

“சச்சிதாநந்தமே ஆத்ம சொரூபமானால், சத்துஞ் சித்தும்போலச் சர்வ
புத்திவிருத்தியிலும் ஆநந்தரூபத்திற்கும் அபிவித்யக்தி (வெளிப் படுதல்) உண்
டாதல் வேண்டும்; அஃதில்லாமையால் ஆநந்தம் ஆத்ம சொரூபமல்லவெ
னின், அதற்குத் திருஷ்டாந்தம்வருமாறு:—உஷ்ணப் பிரகாசமான தீபத்தின்
பிரகாசமே கிருகத்தில் வியாபித்திருக்கும்; அதனுஷ்ணம் வியாப்தமாகாது;
ஜலத்தில் உஷ்ணமே பிரகடித்தி (வெளிப்பட்டி)ருக்கும்; பிரகாசம் பிரகடித
மாகாது; காஷ்டத்தில் உஷ்ணமும் பிரகாசமுமாகிய விரண்டும் பிரகடமா
யிருக்கும். அப்படியே, பிரஹ்மத்தின் சத்துப் பாஷாணாதிகளில் அபிவித்யக்தி
யாகுமன்றிச் சிதாநந்தங்கள் பிரகாசியா; புத்தியின் தமோகுணத்தால் அஞ்
ஞான மயமான மூட விருத்தியிலும், இரஜோ குணத்தால் இராகமயமான
குரோத விருத்தியிலும் சத்துச் சித்திரண்டும் பிரகாசிக்குமேயன்றி ஆநந்தம்
பிரகாசியாது; சத்துவ குணத்தால் வைராக்கியமயமான சாந்தவிருத்தியில்

111. இகமான குருநாத னேசச்சி தாநந்த மேனும்பிலக் கணமறிகி
லேன், அகலாத சத்தாவ தேதுசித் தாவதே தாநந்த மேதென்
“நிடில், மிகுகால மூன்றுங் கெடாதிருப் பதுசத்து வேறுபா டறி
தல்சித்தாம், மகிழ்காம நுகர்போது சுகமாகு மநுபூதி வாழ்
வென்ப தாநந்தமே.

ஏனைய சிதாநந்தங்கள் வெளிப்பட்டிரா. விஷம்பேர்லும் தம்மை யுடைய
வரை மயக்கிவதான (புத்தியின்) இராசதகுணத்தினால் இராக (காம)மயமான
கோர விருத்தியிலும், தர்மதகுணத்தினால் அந்நானமயமான மூட விருத்தி
யிலும், சத்தும் சித்தும் வெளிப்பட்டிருக்கும்; ஆநந்தம் வெளிப்பட்டிராது.
சத்துவ குணத்தினால் திட வைராக்கிய முதலியவற்றின் மயமான சார்த விரு
த்தியில் சச்சிதாநந்த மூன்றுங் வெளிப்பட்டிருக்கும். இராகமயமான கோர
விருத்தியையும் அந்நான மயமான மூட விருத்தியையும் விட்ட சமமுதலிய
வற்றின் வடிவ அந்நாமுக் விருத்தி யுண்டாயின், அதில் தடையிலலாது
† ஆநந்தம் தோன்றும்.

110

கீடன், சச்சிதாநந்தங்கள் நிலக்கணம் யாது என்று வினாவுதலும்
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா—§ அவ்விடத்தினின்றும் இவ்விடத்திற்கு மானிட
வருவங்கொண் டெழுந்தருளிய சாதாரந் சற்குருமூர்த்தியே! சச்
சிதாநந்தமென்பவற்றி ட் நிலக்கண மெனக்குத் தெரியாது? சத்தி
நிலக்கணம் யாது? சித்தி நிலக்கணம் யாது? ஆநந்தத்தி நிலக்
கணம் யாது? அவற்றைக் கிருபைகூர்ந் துரைத்தல்வேண்டும்.

சச்சிதாநந்த மென்னு மூன்றற்கும் விளக்கம் காணப்படும். ஆகையால் ஆநந்
தம் ஆத்மசொருபமாம்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதம் கூறுவதுமிங்குணர்
தற் பாலனவாம்.

† கோர மூட விருத்தியிரண்டும் முறையே இராகமயமாயும் அஞ்ஞா
னமயமாய் மிருத்தலின், அவற்றில் ஆத்மாவின் ஆநந்தம் பிரதிபிம்பியாது,
வைராக்கிய மயமாய் அந்தர் முகமான சார்த விருத்தியில் உள்ளவாறு பிரதி
பிம்பித்துத் தோன்று மென்பதாம்.

§ “ அருபரத் தொருவ னவனியில் வந்து, குருபர னாகி யருளிய பெரு
மையைச், சிறுமையென் றிகழாதே” என்று திருவாசகங் கூறுவதறிக.

‡ அசாதாரண தர்மம் (சிறந்தகுறி) இலக்கண மெனப்படும்:—உதா
ரணம்:—நெருப்புச் சுடும்பரிசுமுடையது; நீர் துளிர்ந்த பரிசுமுடையது; வாயு
உருவமின்றிப் பரிசுமுடையது; இருள் பரிசுமின்றி யுருவ முடையது என்றும்
பேர்வனவாம்.

112. நாசச் சரீரத் திருக்குஞ் சரீரிதனை நால்வேத மாவாக்கியம், நீசச்சி
தாநந்த மென்றிடினு மாசிரியர் நீபிரம மாகு மெனினும், மாச
ற்ற சச்சிதா நந்தநா னென்னவிவன் மன்னுமநு பவமெங்ஙனே
கோசப் புரங்களை யிடித்துத் தகர்க்குமத குஞ்சரக் குருநாதனே.

கு—விடை :—அன்பனே ! ஓ காலத்திரயந்திலும் கேடாதிருத்தல் சத்
தீம் கிலக்கணமாம் ; இஃதிதனினும் வேறென்று பதார்த்தங்களுள் ஒன்றி
கொன்றுள்ள வேற்றுமை யறிதல் சித்தீம் கிலக்கணமாம் ; ॥ விரும்பிய
பொருள் கிடைக்கப்பெற்று அநனை யனுபவிக்கும்போது இனியையாயுண்
டாகும் சுவானுபவசுகம் ஆநந்தந்தீம் கிலக்கணமாம். 111

சீடன், ஆத்மா சச்சிதாநந்தவடிவ மென்பதற்கு அனுபவ மெப்படி
யென்று வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

ஓ முக்காலத்திலும் பாதிக்க(பொய்யென்று நிச்சயிக்க)ப்படாமைசத்திற்
கிலக்கணமும், கேடின்றியபிரகாசம் அல்லது முக்காலத்திலு மெல்லாவற்றையு
மறிதல் சித்திற்கிலக்கணமும், முக்காலத்திலும் பரமப்பிரேமைக்கு (மிகுந்த
பிரீதிக்கு) விஷயமாயிருத்தல் ஆரந்தத்திற் கிலக்கணமுமாம். “இச்சித்தவிஷ
யம் கிடைத்தவுடன் கூணமாததிரம் புருஷனது புத்தி ஸ்திரப்பட்டு, அதன்
விருத்தி அந்தர்முகமாகின்றது ; அந்த அந்தர்முக விர்த்தியில் ஆத்மாவின்
சொருபாநந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது. அந்த ஆத்மசொருப ஆரந்தத்தின்
பிரதி பிம்பத்தை யனுபவிக்கின்ற புருஷனுக்கு எனக்கு விஷயத்தால்
ஆரந்த முண்டாயிற்றென்று பிராந்தியுண்டாகின்றது ; ஆனால், விஷயத்தில்
ஆரந்தமில்லை” என்று விசாரசாகரம் நான்காவது தரங்கத்திற் கூறுவதும்,
“இந்த விடய மவையில்வரு மின்பும் பேரின் பத்திருந்தே, வந்த லேச மிட்ட
மது வந்து கிடைத்த வக்கணமே, அந்த முகமாய் மதிதிரும்பி யறிவா நந்தங்
கணம்புசிக்கும், அந்த முகமே யெக்காலு மாகி னனைத்து மடைந்ததுமாம்”
என்று அத்துவிதவுண்மை கூறுவதும், “காலமொரு மூன்றிலுமே யிருக்கை
யாலுங் கற்பிதமாம் யாவையுமே விளக்கலாலும், சாலவுமே யாவையினு
மினிமைபாலுஞ் சத்திய ஞானாநந்த சொருபநானே” என்றும், “நாசமிலா
திருப்பதனானே சத்து நாடியெலா மறிவதனானே சித்து, நேசமதாய் நிற்ப
தனானே யின்ப ங்கழ்த்தியவா சத்தியசிற் சுகமானானே” என்றும் ரிபுகிதை
கூறுவது மிக் குணர்த்தபாலனவாம். இவற்றை விரிவாய் விசாரசாகரம் ஆறு
வது தரங்கம் “ஆத்மா சத்தெனல்” “ஆத்மா சித்தெனல்” “ஆத்மா
ஆரந்தருப மெனல்” என்னும் மகுடத்தின் கீழ்நிக.

॥ “அறிவானு மறிபொருளுங் கூடியகூட் டூவிலெழும் அறிவா
நந்தம்” என்று ஞானவாஜிட்டங் கூறுவது மறிக.

113. சென்மாந்த ரஞ்சேய்த வினைகளுட றருமேனிற் கேல்கால மிவ
னுண்டலோ, கன்மாநு பவநக சோர்க்கமேனில் வருகின்ற
கால்த்து மிவனுண்டலோ, உன்மாத யாதனா வுட்கடவு
ளுடன்மநுட் வுடன்மாறி மாறியழியும், தன்மாய வுட்கேடினு
மிவனிருப் பதுகொண்டு சத்தேன்ப தோக்குமகனே.

சீ—வினா—பஞ்ச கோசமாகிய நகரங்களை † யிடித்து நாச
மாக்கும் ஞானமத யானையாகிய குருமூர்த்தியே * ஒரு காலத்தில்
நாசமாதற் கிபைநத சரீரத்தில் அதனை பாணென றபிமாணித் திருக்
குஞ சரீரியை(அதமாவை) நோக்கி, இருக்கு - யசா - சாமம் - அதா
வண மென்னும் நான்கு வேதங்களிலும் “ பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம் ”
“ அகம் பிரஹ்மாஸ்மி ” “ தத்துவமசி ” “ அயமாதமாப் பிரஹ்
மம் ” என்று முறையேயுள்ள நான்கு மகா வாக்கியங்களும் நீயே
சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்ம மென் றுபதேசிக்கினும், நீயே பரப்
பிரஹ்மமென் றுகிரியா உபதேசிக்கினும், இச்சரீரி நானே சச்சிதா
நந்த வடிவப் பிரஹ்மமென்று பிரஹ்மானுபவத்தை யடையாதிருந்
கின்றனனே , அவன வவனுபவத்தை யடைவதெப்படி? அதனை
யுரைத்தருளல் வேண்டும்.

112

தரு—விடை.—மகனே! (1) ஐழந் சன்மங்களிற் றன் மனம் வாக்குக்
காயங்களைச் செறிந புண்ணிய பாவமென்னு மிருவனாகத் தேகத்தைத்
தருவோரே, இத்தகைய காலத்திலும் இவ்விரி (சரீரத்தை யுடைய உத்தர)

† இடித்து நாசமாக்கல்—பஞ்ச கோசங்களுள் ஞானம் நீயன்றென்று
சந்தேக விபரீதமில்லா றுபதேசஞ்செய்தல்.

* இவ்வினா ஸ்திதப் பிரஞ்ஞான நோக்கியதன்றும் , அஸ்திதப் பிரஞ்
ஞான நோக்கியதாம். (1) சமாதி சிரவனாதி சாதனங்களோடு செய்யும் மகா
வாக விபராதத விசாரதநாலுண்டாகுஞ் சந்தேகவிபரீதமின்றிய பிரஹ்மாகார
புத்தியுடையவன் ஸ்திதப் பிரஞ்ஞானவன். (2) சமாதி சிரவனாதி சாதனங்
களின்றிச சாமானியமாக வேதாந்த சாஸ்திரங்களைக் கேட்பதாலும் படிப்ப
தாலும் க்ஷணகாலமுண்டாகும் பிரஹ்மாகார புத்தியுடையவன் அஸ்திதப்
பிரஞ்ஞானவன்.

¶ “ தரித்திரன் நான் சன்மாநதரத்தில் யார்க்கு மொன்றுங் கொடாமற்
போனமையால் இச்சன்மத்திற் றரித்திரத்தை யனுபவிக்கிறேன்; இச்சன்மத்
திலும் யார்க்கு மொன்றுங் கொடுப்பதற்கு வகையிலலாமையால் இனிவருஞ்
சன்மத்திலுந் தரித்திரனாகவே பிறப்பே னென்று கூறுவதாலும், மகாராஜன்

இருக்கின்றனல்லவா? நிகழ்காலத்தி லிச்சரீரி தான் செய்யும் பாவ புண் ணியங்களின் பயனை யனுபவிப்பதற்குத் தக்க நிநாகழம் சுவர்க்கழம் இவனுக்கு வருமென்றால், எதிர்காலத்திலும் இவனிருக்கின்ற னல்லவா? துக்க விசேஷத்தை யனுபவித்தற் கிடமாகிய யாதனா சரீரமும், சுகவிசே ஷத்தை யனுபவித்தற்கிடமாகிய தேவ சரீரமும், சுகதுக்கங்களைக் கடந் தனுபவித்தற் கிடமாகிய மானுட சரீரமும் “மீதும் காலமும் பகர்புற்புப் பனி யென மின்மினிக்கு னொளியென வோடசைகூடி, வாதைக் காமரி சந்தல நெடுபென மணி மணி வருதன் னினையென, யுறைய் காடுநெரி நீர்நீர் துயிழென லுர்பர் தேருது மின்னென” மணி மணி நசிக்குந் தனது மித் தையாகிய சரீரங்கள் நாசமான விடத்தும் இச்சரீரி காலத்திராயத்திலுங் கெடாதிருந்தலால், இவன் சந்தென்பது பொருந்த மாற்றேடு (யுத்தியோடு) பொருந்தவந்தாம்.

113

நான் சனமாததத்திற பெரியோராக குபகாரஞ் செயதமையால் இச்சனமாதத்தில் ஸுகவாரிபத நக யனுபவிக்கிறேன், ஆதல்க சனமாதத்து மொருவாககுபகாரஞ் செய்வெனவுடன டுவிவருந், சனமாதத்திலும் மகாராஜாதலே பிறப்பேடு என்று கூடவயராலும், கரைய நான் அநேக சனமாதத்திற சிற கருமமே செயதமையால் அச்சா கரும வாசனையா விசசனமதத்திலும் சிறகருமமே செயதமானு எனக்குச் சமயவிறதது, தசசிறகருமத்திலுல டுவிவ வரும சனமாதத்திலும் என டுப்பாலோடு முண ட்டலது கூறுவதாலும், பருண டான் அநேக டுன் மத்தில பவாலோ டுப்பாதினேடுதலால், அவுபாசனே வழியே டுசசனமத திலும் நிற்பசயமான பகடி யென டுருண்டாயிருக்கிறது; இதனால், இனி யெனக்குப் பகவத்கடாட்ச முண்டாருமென்று கூறுவதாலும், முட்டசுவம் நான் அநேக சனமாதத்தில் டாகவராபபணமாகச் சறகர்மவகலோச் செயதமை யால் இச்சனமாதத்தில் சித்த சுதநியும் சறகுரு லாபமும் பிரவணுகிசாதனமு மெனக் குண்டாயின, நானே கிருகாசதன், எனக்கிடரிச சன்னமில்லே யென்று கூறுவதாலும், திடவிலேக முண்டையவாகு அகமா காலத்திரயத திலு மிருக்கின்றதென்பது அனுபவமாம்” என்று வாசனேவ மன்னங் கூறுவதிங் குணாதற் பாலதாம்.

ஐ துக்கவிசேஷம் டாகமென்றும், சுகவிசேஷம் சுவாகக மென்றும் கூறப்படும்.

↓ “பாவஞ் செயதவாகு அவுறதத பின்னா யமவாதனைபயனுபவித் தற்பொருட்டுப் பஞ்சதனமாததிராகளாலே வேறொரு யாதனா சரீர முண டாகின்றது. அது துக்கத்தைப் பொறுததுக்கொள்ளுதற்பொருட்டு மிக வுறுதியாக விருக்கின்றது.” “அததச் சீவன் மாதுடனாக விருந்தபோது புண்ணிய கருமத்தை மிகுதியாகவும் பாவகருமத்தைக் குறைவாகவுஞ் செய் கிருந்தால், அம்மாதுட சரீரத்திற் காதாரமாயிருந்த அததப் பஞ்சதன் மாத திராகளா லேற்பட்டுள்ள ஸ்தூலமான போக (தேவ) சரீர மெடுத்துக் கொண்டு சுவர்க்கத்தில் சுகத்தை யனுபவிக்கின்றான்; பாவ கருமத்தை மிகுதியாகவும் புண்ணிய கருமத்தைக் குறைவாகவுஞ் செய்கிருந்தால் அப் போது அந்த ஸ்தூல சரீரமில்லாதவனாய், மேற்படி சூட்சுமமான யாதனா சரீர மெடுத்துக்கொண்டு யமவாதனைகளை யனுபவிக்கின்றான்,” என்று மனுதர்ம சாஸ்திரங் கூறுவதிங் குணாதற்பாற்றும்.

114. இருளாக மூஞ் சுழத்தியி லிராத்திரியி லிரவிசுட நற்றபொழுது, மருளாம லிருளையும் பொருளையுந் தேரிகின்ற வகைகொண்டு சித்தாகுமே, பெருவாழ்வு மிக்கதா னேதன்னிடத்தினிற் பேராத பிரியமதனால், அருகாத பிரியஞ் சுகத்தில்வரு மாதலா லாந்த மாமைந்தனே.
115. அன்னபா னாதிசுச சாதனம தாகையா லார்க்கும்வேகு பிரியமா கும், இன்னவா றுன்மாவு மாந்த சாதன மெனக்கருதல் பொரு ளல்லவே, சொன்னவான் மாவையொரு சுகசாத னங்களோடு சொல்லுவா யாகின்மகனே, உன்னதா நந்தம்வே நேதனுப விப் பதா ருபயவான் மாவுமுளவோ

மைந்தனே! (2) * : னைந்தா லத்தியி லிருளபோல யாதொன்றுத் தோன்றவாறனை மறைக்கும் சுழத்தியிலும் (அருகா லத்திலும் துரியப்பிரகாச முதலியன வில்லாத பகற்காலத்திலும் முறையே (அவித்தியா விருத்தியா) அந்நானத்தையும் ஆநந்தத்தையும், (நேதகோபகிரியா விருத்தியா) இருளையும், (அவத்தத்தியா விருத்தியா) காதலியையும் மயங்காதறியும் வித்தா ல் இவள் சித்தென்ப தனுபவமா. (3) பேராதாத மிதந்த தானே தன்விடத்தில் நீங்காத பிரியம் வைத்திருப்பதாவும் துறவற்ற பிரியம் எவர்க்கும் (சுககந்தி விடத்துண்டாகாது) சுகந்தி விடத் துண்டாவது பிரசித் தமாயிருந்தலாவும் இவள் ஆந்த மெனப தனுபவமாம். 114

அன்ன பான (உண்பன, பருதுவன) முதலியன சுக மடைதற்குச் சாதனமாக விருத்த லால், அவை யாவர்க்கும் மிது பிரியமா யிருக்கின்றன. இவ்வாறு ஆன்மாவுக் ஆநந்தமடைதற்குச் சாதனமா யிருக்கின்றதென்று கருதுதல் சுருதி விரோதமாம்.

சீடன், சுகசாதனங்களான அன்னபாணாதிகளிற் பிரிதி காணப்படுவதுபோல ஆன்மாவிலும் பிரிதி காணப்படுதலின், அது சுகசாதனமன்றிச் சுகவடிவமன்றென்று விறுவுதலும் அறங்குக் குந் அது சுகவடிவமே யன்றிச் சுகசாதன மன்றென விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா.—தேவரீர (“பெருவாழ்வு மிக்கதா னேதன் னிடத்தினிற் பேராத பிரியமதனால், அருகாத பிரியஞ் சுகத்தில்வரு மாதலா லாந்தமாம” என்றவொறு ஆநந்தவடிவமென்று) கூறிய வகமான ஆத மாவை அன்னபான முதலிய சுகசாதனங்களோடு சொத்து இவ்வாத மாவும் அவைபோலச் சுகசாதனமா யிருக்கின்றதென்று கூறுவது கூடாதோ?

* ஆத்மா சுழத்தியவஸ்தையில அஞ்ஞானத்தையும் ஆநந்தத்தையும் அவித்தியா விருத்தி வாயிலாகவும், இராககாலத்திலும் சூரியப்பிரகாச முத

116. விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும் வேகுபிரிய மான்
மாவிலாம், விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில் வேகு
பிரிய மாறுதுகாண், விடயசுகம் விடலுமாங் கொளலுமா மான்
மாவை விடுவதேவர் கொள்வ தேவர்பார், விடயசுக போகங்
கள் விடுமவனை யவனாள் விடப்படா தோருநாளுமே.

குரு—விடை :—மகனே ! † உன்னுடைய ஆதந்தம் உன்னைத் தவிர
வேறே ஏது ? அதனை யனுபவிக்குங் கந்தா உன்னைத் தவிர வேறே யார் ?
ஆதந்தவடிவ ஆன்மா ஒன்று ; அதனை யனுபவிக்கும் ஆன்மா வொன்று
என இரண்டாத்மாக்களு முண்டோ ? அங்ஙன மின்மையின், ஆத்மா ஆதந்த
வடிவமேயன்றி அதன் சாதன மன்றும். 115

ஆதந்தவடிவ ஆன்மா ஒன்று, அதனை யனுபவிக்கும் ஆன்மா ஒன்று என
இரண்டாத்மாக்க ளில்லையென்பதம் கேது கூறல்.

‡ விஷயாதந்தத்தில் வரும் பிரியம் அப்பமாம், ஆன்மாவில் வரும் பிரி
யம் மகந்தாம்.

சீ—வினா :—அவை அவவாற்றிருத்தற்குக் காரணம் யாது ?

கு—விடை :—விஷயாதந்தத்தில் வரும் பிரியம் கால தேச நிமித்தங்க
ளால் மாறிமாறி வருவதாம், ஆத்மாவில் வரும் பிரியமோ எக்காரணத்தினு
லும் மாறிவருவதில்லையாம். அதனால், விஷயாதந்தத்தில்வரும் பிரியம் அப்ப
மும் ஆத்மாவில் வரும் பிரியம் மகந்துமாம்.

சீ—வினா :—மேற்கூறிய விரண்டு பிரியங்களுள், முன்னது
மாறிமாறி வருகின்றதென்பதும் பின்னது அவவாறு வருகின்ற
தில்லை யென்பதும் எப்படி ?

வியன வில்லாத பகறகாலத்திலும் இருளையும் சடாதிசையும் முறையே
நேத்திரேந்திரிய விருத்தி வாயிலாகவும் துவக்கிந்திரிய விருத்தி வாயிலாக
வும் மயக்கமில்லாததிகின்றது ; அதனால், அது சித்தென்பது பிரசித்தமாக
விளங்கு மென்பதிங் குணாதற்பாற்றும்.

† அன்ன பான முதலியனபோல ஆத்மாவும் சுகசாதனமாயின், அதுவும்
அவைபோலச் சுகவடிவ மாகாதொழியும், அங்ஙனமாகாது சுகவடிவமாகவே
யிருத்தலின், அதனைச் சுகசாதனமெனக் கூறுதல் பொருந்தாதென்பதாம்.

‡ வனிதாதி விஷயலாபத்தால் தோன்றும் ஆத்மாநந்தம் விஷயா
நந்தமெனப்படும்.

விஷய ஜந்நிய சுகத்தில் பிரீதியே யுண்டாகின்றது ; நிரதிசயப் பிரீதி
யுண்டாவதில்லை. ஆத்மாவோ நிரதிசயப் பிரேமைக்கு விஷயமாம் ; ஆத
லால், விஷய ஜந்நிய சுகத்திற்குச் சமமாகாதென்பதிங் குணாதற் பாற்றும்

117. வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று விடுகிறே
னென்றுசிலபேர், சாகின்ற படியினாற் றன்னையே தான்கொன்று
சாவனெனல் சங்கையலவே, தேகந்த னைக்கொல்லு மவனால்
விடப்பட்ட தேகமவ னல்லமகனே. ஆகந்த னிற்கோப மலது
தனை யொருநாளு மான்மா வெறுப்பதிலையே.

கு—விடை :—ஒரு விஷயாதந்தத்தை விடுதலும் மற்றொரு விஷயாதந்
தத்தைப் பற்றுதலும் கூடும். அவ்வாறு பூன்மா தள்ளத்தக்கதும் கொள்ளத்
தக்கது மன்மையிள், அதனை விடத்தக்கவர் யார்? கொள்ளத்தக்கவர் யார்?
இதனை நீ யாராய்ந்து பார்.

சீ—வினா.—இதனால் யாது பெறப்பட்டது?

கு—விடை :—விஷயாதந்தானுபபங்களைத் தியாகஞ் செய்யும் (விடும்)
அவ்வாத்மாவை அவ்வாத்மாவாலே ஒரு காட்துத் தியாகஞ் செய்தல் கூடா
தென்பது பெறப்பட்டது. (படவே, ஆத்மாதந்தத்தை மற்றொன்று பற்றுத
லும் விடுதலும் செய்கின்றதெனப் தின்றென்பதாயிற்று.) 116

சீடல், ஆத்மா தள்ளத்தக்கதும் கொள்ளத்தக்கதுமற்ற பிரிய வடிவமா யிருப்
பிள், சிலா என்னதான் கொன்றுவிடுகிறேனென்று சொல்வதென்படி
பெருந்துறையு விருஷதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—ஐயனே ! சிலா உக்கிரமான ஆதி (§ மானசதாபம)
விபாதி (§ சரீரதாபம) களால் என்னை நான கொலைசெய்துவிடுகிறே
னென்கூறி யிறககின்றபடியால், ஆதமா தன்னிடத்துள்ள வெறுப்
பினால் தன்னையே தான் கொலைசெய்திறககின்றதெனப்பது பெறப்படு
கின்ற தல்லவா? இச்சங்கையை யொழித்தருளல் வேண்டும்.

குரு—விடை :—நீ செய்த சங்கை சங்கையாகாது?

சீ—வினா :—ஆஃதெப்படி?

குரு—விடை :—மகனே ! தேகத்திற்கு வேற யிருந்துகொண்டதனைக்
கொன்று தியாகஞ் செய்யும் அந்தப் புருஷ யிருக்கின்றதே அந்தப் புருஷ
னால் தியாகஞ் செய்யப்பட்ட தேகம் அந்தப் புருஷனுதே ; ஆகாதாகவே,
ஆத்மாவிற்குத் தனக்கெனரிய மான தேகத்தின்கண் வெறுப்பு வந்ததேயல்லா

• § குக்கும் தனுவி (மனதி)லுள்ள காமக்குரோதாதிகள். § ஸ்தூல
தனுவி (உடம்பி)லுள்ள வயிற்றுவலி, தலைவலி முதலியன.

118. தகப்பன் மெருகன் லும்மகன் பிரியமாங் தனயனிலு முடல்
பிரியமாம், சுகத்தி லும்பிரிய மித்திரிய மாங்கரண மதனிலும்
பிரியமுடிராம், ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மான்டாவி லிந்த
லான் மாமுக்கியம், ஊகத்தி னாற்கேளண மித்தைகாத தா
முன்று மோரோன்றி லதிகமகனே.

119. கேடலான பொழுதிவன் காணீக்கு மகனான கேவுணவான்
மாமுக்கியம், விடலாத வுடலம் பரிக்குநா ளுடலான மித்தை
யான் மாமுக்கியம், திடமான நன்மைகதி வேண்டினாற் கார்த்த
னாஞ் சீவவான் மாமுக்கியம், சடமாயு முத்தியினின் ஞானவான்
மாவான தானே மகாமுக்கியம்.

மல் தன்னிடத்தில் வெறுப்பு வந்ததில்லையாம். அதனால் \$ ஆன்மா ஒரு
போதும் தன்னை வெறுப்ப தில்லையாமென் றறிவாயாக. 117

ஆன்மாவே பிரியவஸ்துவெனக் காட்டத் தனமுதலியவற்றிலுள்ள
பிரியங்களின் தாரதம்மியத்தைக் கூறல்.

மகனே ! † தனத்திலுள்ள பிரியத்திலும் புத்திரனிடத்துள்ள பிரியம்
அதிகமாம், புத்திரனிடத்துள்ள பிரியத்திலும் (ஸ்தூல) தேகத்திலுள்ள பிரி
யம் அதிகமாம், (ஸ்தூல) தேகத்திலுள்ள பிரியத்திலும் தேந்திராதி யித்திரி
யங்களிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம், இத்திரியங்களிலுள்ள பிரியத்தி
லும் பிராணனிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம், மனதோ டொன்றுநிருக்கும்
பிராணனிடத்துள்ள பிரியத்திலும் ஆன்மாவிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம்
இவ்வா றிருத்தலால் இந்த ஆன்மாவே முக்கியப் பிரியமாக. யுக்தி வாயிலா
கப் பார்க்குமிடத்துக் கௌனுன்மா, மித்தையான்மா, கந்தான்மா என
முன்றுன்மாவுண்டு, அவற்றுள், ஒன்றிலொன்று அதிகப் பிரியமாக. 118

\$ ஆன்மா அனை முதலியனபோலக் கொள்ளுதற்கும் புலி முதலியன
போலத் தள்ளுதற்கும் விஷய மாகாமையின், அது கொள்ளுதலும் தள்
ளுதலும் அற்ற துரும்பு முதலியனபோல உபேட்சைகரு விஷயமாமோ
வெனின், அஃது உபேட்சை செய்பவனது நிஜவடிவமா யிருத்தலால்
உபேட்சைக்கும் விஷய மாகாதெனக.

† “ தனத்தைவிடப் புத்திரன் பிரியன் ”; புத்திரனைவிட ஸ்தூலசரீரம்
பிரியம்; ஸ்தூல சரீரத்தைவிட இந்திரியம் பிரியம்; இந்திரியத்தைவிட
அந்தக்கரணம் பிரியம்; அந்தக்கரணத்தைவிடப் பரமாத்மாப் பிரியமாம் ”
என்று வார்த்திகாமிர்தங் கூறுகின்றது. இவற்றின் விரிவை விசாரசாகரம்
6-வது தாங்கம் 362-வது பிரிவிலும், வாசுதேவமனனம் பிரியத்துவ நிரூப
கத்திலுங் காண்க.

கௌணன்மா முதலியவற்றுள் இத்தருணத்தில் இது முக்கியமானமெனல்.

(1) ஒருவன் தனது மரணகாலத்தில் தன்னுடைய புத்திரர் முதலியோர் தன்பமடையாது வாழ்தம்பொருட்டுச் செய்யவேண்டியபொய்த்தனஞ் செய் தலால் அத்தருணத்தில் அவனது காணி (வயல்) முதலியவற்றிற்குரிய புத்தி ராகுரிய ி கௌணன்மா அவனுக்கு முக்கிய (பிரதான) மாம், (2) ஒருவன் மோகஷபரியந்தம் விடாது மாறிமாறி வருகின்ற (ஸ்தூல) தேகத்தை யான் இளைத்திருந்தலால் இவ்விப் புஷ்டியைத் தேடுவேனென்று அநங்கேதுவான உண்டிமுதலியவற்றைப் புத்திரர் முதலியவருரைச் செய்து தானே யுண்டு இடச்சிக்குந் தருணத்தில் ி (ஸ்தூல) தேகமான மித்தையார்ன்மா அவனுக்கு முக்கியமாம், (3) ஒருவன் உறுதியான நங்கதியை மடைய விரும்பித் தேக போகங்களை வெறுத்தொழித்துத் தவிர்ப்புறுத் தருணத்தில் ி கர்த்தாவாகிய

† ஒருவனை யாகாரகதேநாடு நாடிமீசை முதலியவற்றோடுங் கூடியுள்ள மிருக விலாஷமாய் சிங்கம் ி குரங்கம் முதலிய ருணங்கள் தேவதத்த னிடதது சமமாயிரு தலை கோக்கி ருண ஒப்புமையால் சிங்கம் தேவதத்த னென் றுரைக்குமிடததுச் சிங்கபதம் தேவதத்தனைக் கௌணி விருத்தியா லறிவிப்பதுபோல, ஒருவன் தனது காணிமனைமுதலியவற்றினுரிமைக்குணம் தனது புத்திரனிடததுச் சமமாயிருத்தலை கோக்கிக் குணவொப்புமையால் யானே(என்றோதமா) பூப்புத்திரனென் றுரைக்குமிடதது யானென்னும் பதம் புத்திரனைக் கௌணி விருத்தியா லறிவிக்கின்றதென்க. ஈண்டு யானென்றது ஸ்தூல தேகத்தை. இக்காரணத்தால் புத்திரன் கௌணன்மாவென்று சொல் லப்படுகின்றனென்க. பதத்தின் சகலயாதத்ததில் எதககுண மிருக்கின்ற தோ அதனுடைய அசகலயாத்தததில் பதத்தின் கௌணி விருத்தி கூறப்படுகின்றதென்க.

‡ வெள்ளியினும் வேறான இப்பியை இது வெள்ளியென்பதெங்ங னம் மித்தையோ அங்ஙனமே ஆதமாவினும் வேறான ஸ்தூல தேகத்தை யானிளைத்தேன், பருத்தேனென்றற்றொடக்கத்து வியவகாரத்தால் ஆன்மா வெனக் கருதுதல் மித்தையாயிருத்தலின், ஸ்தூலதேகம் மித்தையான்மா என்று கூறப்படுகின்றது. “கெருப்பினொடு புணர்ச்சியாற்புணர்கழற்சி வரல் போல் நித்தமுறு மான்மசந் நிதியதனின் முறையே, சரிப்பினொடு காண்ட னினை வறலறிதல் வரலால் தருதூல மெய்மிததி யாததியா சந்தான்” என்று வேதாந்தஞ்ஞாமணி கூறுவது மிங்கறியத்தக்கதாம்.

¶ லோகாந்தகுந்தம் போன்று சித் பிரதிபிம்பத்தோடுகூடிச் சுழுத்தி யவஸ்தையி லொடுங்கி ஜாக்கிராவஸ்தையில் நகதுனிமுதல் சிகைபரியந்தம் சரீரத்தில் வியாபித்துக் கர்த்தாவடிவமாயிருக்கும் விஞ்ஞானமயகோசம் கர்த்தாவாகிய சிவான்மாவாம். “நானென், றரந்தைதரு விஞ்ஞான மய

சீவான்மா அவனுக்கு முக்கியமாம்; (4) நாம் ரூப்பிரபந்தம் தனது காரணமாகிய அந்நானந்தோடொடியும் மோகடி தசையில் அதிகாரிபுருஷனுக்குச் சீதான்மாவாகிய தானே மிகவும் முக்கியமாம். 119

கோச வடிவா மாங்காரத் தனையானமா வென்பாறி விழந்தோர்” என்று வேதாந்த சூளாமணி கூறுவது மிதவறியததக்கதாம்.

§ சிதான்மாவிலுள்ள முதலியப்பிரீதி ஏனையவற்றின்க ணின்மையின், அதுவே முக்கிய ஆன்மாவாமெனக். கௌணாதமா முதலியவற்றின் தன்மையை விரிவாயறிய விரும்புவோர் பஞ்சதசி ஆத்மாநந்தப் பிரகாசனத்திற் காண்க.

(1) “பூதங்களின் விகார அநிருத ஜட துக்கவடிவமும், மலமூதநிராதி களால் நிறைந்ததும், அநாமய முதலிய பஞ்சகோசங்களை ஓடு கூடியனும், இரதிரியாதி சங்காதங்களுமாகிய இந்தச் சரீரம் மிதவையாம், அநாதமா வும் சொரூபமாக மிதநியாவடிவமாம். ஆயினும், சேத நவடிவப் பிரத்யகாதம தாதாதமிய அத்தியாசத்தால இஃது ஆதமசபதத்தினால் சொல்லப்படுகி ன்றது இச் சேதன ஆதமா அவியேககாலத்தில் தன்னே முற்கூறிய சங்கா தங்களுக் கபின்னமாக மிதநி, நாதநி, நகவயே பாதநி நதவ-சநிதவ-துக்கித்வ- ஜன்ம மாண முதலான அநாதமதாமாங்களைத் தன்னுடைய தருமமாகக் கருதித் தாழ்த்தநிலையை யடைகின்றது, விவேககாலத்தில் தாதாதமியசம்பந்த அபிமானத்தை விடுகின்றது. அதனால் பஞ்சகாதம் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப் படுகின்றது. அதனால், இது மிதவையாத்மா வென்பபடுகின்றது.

(2) ஸ்தநீ புதர சூனிகள் கொண்டு மாவெனப்படுகின்றன லீவனது அவியேகதசையில் அவனுக்குத் தன்னினும் அபவயை என்னும் பேதம பிரத தியட்சமாகச் சித்தித்திருந்தாலும், ஆதமாவின் தாதாதமிய அதத்யாசத்தால அவன் அவற்றைத் தன்வடிவாகப்பாவிதது அவற்றிற்கு னடாகும லாபநஷ்டங களைத் காணுபவிகின்றான். எப்படி தநாதமாவில் தனக்குப் பிரேமையிருக்கின்றதோ அப்படியே அவற்றிலு மிருக்கின்றது. எப்படியான டுதத் துக்காதி குணங்களைத் தனக்குப் பிரிவுலமாக நினைக்கின்றதோ அப்படியே அவற்றின் துக்காதி குணங்கடையும் நினைக்கின்றான். அதனால் அவை கௌணாதமா வெனப்படுகின்றன.

(3) எந்தச் சுயம்பிரகாசவடிவச் சாசநியங்கிய ஆதமா பஞ்சகோசங்களை யும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ, எதற்குச் சகல சங்காங்களும் திருசியமாமோ, அது திருஷ்டாவாம். அதுவே தனது நிஜவடிவமாம் எதற்கு மகாவாக்கியங் களால் சொல்லப்படும் பூரணநந்தப் பிரஹ்மத்தோடு அபின்னததன்மையிருக் கின்றதோ அது மூக்ஷயாதமா வெனப்படும்” என்று விசாரசத்திரோதயங் கூறுகின்றது. “தப்தாயபிண்டம் (காப்பிலா லும்பு) போலத் தேகத் துள்ளே சம்பந்திததுச் சர்வசம்சார வியவகாரமு முடையவனே சீவாதமா” என்று வேதாந்த பரிச்சேதம் கூறுகின்றது.

120. புலியுமறு கூலமெனி லிட்டமாம் பகைசெயிற் புதல்வனெனி
னும்வெறுப்பாம், உலகிலிரு வகையுமல் லாத்புல் லாதியி
லுதாசீன மாமாதலான், மலினமறு சின்மயன் பலவகையு மிப்
படி மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான், அலகிலா நந்தவடி வாகு
முன் சோருபத்தை யாராய்ந்து பார்மைந்தனே.
121. மானஞ்சி றந்தகுரு நாதனே யானந்த வகைகளெத் தனையென்
னிலோ, ஞானந்தி கழந்தபிர மாநந்தம் வாசனா நந்தம்விட
யானந்தமென், றுநந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை யென்பர்சில
ரவ்வைந்து மிதிலடக்கம், யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந்த
னையெட்டு மிஃதின்ன தின்னதெனவே.

விஷயங்களிலுள்ள விருப்ப முதலியன நியமமா யிராது மாறுவதுபோல
ஆத்மாவின்கண்ணுள்ள விருப்பம் மாறுது நியமமாயிருத்தலின்,
ஆத்மாவே ஆநந்த வடிவமெனக் கூறல்.

மைந்தனே! பிரதிகூலமாயுள்ள புலியும் † அனுகூலமான காரியத்தைச்
செய்யுமாயின், அப்போது அஃது எவர்க்கும் பிரியத்திற்கு விஷயமாம் ;
ஒருவன் மற்றொருவனுக்குப் ‡ பிரதிகூலமான காரியத்தைச் செய்தால் செய்
பவன் அவனது பிரியத்திற்கு விஷயமாயுள்ள புத்திரனாயிருப்பினும் அவனது
வெறுப்பிற்கு விஷயமாவன்; விருப்பிற்கும் வெறுப்பிற்கும் விஷயமாகாத
திரணமுதலியன உபேட்சா புத்தி (நோதுமல் மதி)க்கு விஷயமாம். அங்ஙன
மாயினும், § அவை ஒவ்வொரு சமயத்தில் விருப்பிற்கும், வெறுப்பிற்கும்
விஷயமாம். சுத்த சின்மயமான ஆத்மா பலவகையாலும் இவ்வாறு தன
தானந்தத்திலுள்ள விருப்பத்தை யிகழாநிருக்கின்றதாகலின், அபரிச்சின்ன
ஆநந்தவடிவமாயுள்ள உனது சொருபத்தைப் பஞ்சகோசத்தினும் வேறாக
விவேகத்தா லாராய்ந்தறிந்து, அச் சொருபமாகவே யிருக்கக்கடவாய். 120

சீடன், ஆநந்தம் எத்தனை வகைப்படு மென்று வினாவுதலும்
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—பெருமைமிகுந்த குருநாதனே! ஆநந்தத்தின் கூறு
பாடுகள் எத்தனை? அவற்றைக் கூறியருளல் வேண்டும்.

கு—விடை :—மைந்தனே! ஆநந்தம்: (சுழத்தியவந்தையில்தனது
ஞானத்தால் விளங்குவதான) பிரஹ்மாநந்தம், (நித்திரைதெளிந்துநீ தெளி

† சகசாதனம்-அனுகூலமாம்; ‡ துக்க சாதனம் - பிரதிகூலமாம்.

§ இறுதிரும்பானது பற்குத்தும்போது விருப்பிற்கு விஷயமாயும்
பல்லிற்றினின்றும் இரத்தத்தை வெளியாக்கும்போது வெறுப்பிற்கு விஷ
யமாய் யிருத்தலறிக்.

யாவிடத்திற் றேன்றுவதான) வாசநாந்தம், (விரும்பிய வஸ்து கிடைத்த லால் அந்தர்முகமான மனத்தின்கண் டிராதிபிம்பிக்கின்ற) விஷயாந்தமென ழுவகைத்தாம்.

சில பேரியோர் (1) விஷயாந்தம், (2) பிரஹ்மாந்தம், (3) வாசநாந்தம், (4) ஆத்மாந்தம், (5) முக்கியாந்தம், (6) நிஜாந்தம் (7) அத்வைதாந்தம், (8) வித்தியாந்தமென ஆந்தம் எண் வகைத்தா மென்பர். (அப்பேரியோர் இம்முன்றுந்தத்திலும் அதிகமாகக்கூறிய) நீ அவ்வைந்தாந்தமும் இம்முவுகையாந்தத்தின் அடக்கமாம். இன்னவாந்தம் இன்ன நாமமுடையது, இன்னவாந்தம் இன்ன நாம முடையது என்று அவ்வெண்வகை யாந்தத்தின் கூறுபாடுகளையும் யான் கூறுகின்றேன்; அவற்றை நீ கவனமாய்க் கேட்கக் கடவாய். 121

“நிஜாந்தமும், முக்கியாந்தமும், ஆத்மாந்தமும், யோகாந்தமும், அத்வைதாந்தமும் பிரஹ்மாந்தத்தி லடக்கமாம்; வித்தியாந்தம் விஷயாந்தத்தி லடக்கமாம்” என்று வேதாந்தசஞ்ஞா கூறுகின்றது.

“வித்தியாந்தம் விஷயாந்தம் போல அந்தக்காண விருத்தி வடிவமாயிருத்தலின், விஷயாந்தத்தி லடக்கமாம்; முக்கியாந்தம், ஆத்மாந்தம், அத்வைதாந்தமென்னு மூன்றும் பிரஹ்மாந்தத்திற்கு வேராகவின்மையின், பிரஹ்மாந்தத்தி லடக்கமாம்; (விருப்பு வெறுப்பின்றிப்) உதாசீன காலத்தில் தோன்றும் நிஜாந்தமும், (சுழுத்தியினின்றும்) விழித்தகணத்தில் தோன்றும் வாசநாந்தமும் விஷயத்தைப் பற்றியும் சொரூபத்தைப்பற்றியு மிராது பிரஹ்மாந்தத்தின் அம்சமாத்திரமாயிருத்தலின், வாசநாந்தமாம். இதனால், பிரஹ்மாந்தம், வாசநாந்தம், விஷயாந்த மென்னு மிம்மூன் றாந்தத்தைத் தவிர உலகத்திலோ ராந்தமு மில்லையாம்” என்று பஞ்சதசி யோகாந்தப் பிரகாசத்தின் சிற்றரையி லெழுதப்பட்ட டிருப்பதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

கைவல்லிய நவநீத நூலாசிரியர் விஷயாந்தம், பிரஹ்மாந்தம், வாசநாந்தம், ஆத்மாந்தம், முக்கியாந்தம், நிஜாந்தம், அத்வைதாந்தம், வித்தியாந்த மென்று கூறிய ஆந்த மெட்டனுள், முக்கியாந்தம், ஆத்மாந்தம், அத்வைதாந்த மென்னுமூன்றும் பிரமாந்தத்தி லடக்கமாம்; நிஜாந்தம் வாசநாந்தத்திலடக்கமாம்; வித்தியாந்தம் விஷயாந்தத்திலடக்கமாமென்க. பிரஹ்மாந்தம் விஷயாந்தமும் வாசநாந்தமும் மூண்டாதற்குக் காரணமாய்ச் சுவயம்பிரகாச வடிவமாய் நிலைத்திருத்தலாலும், பிரஹ்மாந்தமாகிய காரணத்தைத் தவிர விஷயாந்தமும் வாசநாந்தமும் மாகிய காரியமின்மையாலும், முக்கியாந்தம், ஆத்மாந்தம், அத்வைதாந்தமென்னு மூன்றும் பிரஹ்மாந்த வடிவமாகவே யிருத்தலாலும், அதனைத் தவிர எவ்வித

122. போகத்தில் வருசுகம் விடயசுக நித்திரைப் போதுளது பிரமச்சு
மாம், மோகத்த னந்தலிற் சுகம்வாச ணைச்சுக முழுப்பிரிய மான்
மசுகமாம், யோகத்தி லுளதுமுக சியசுக முதாசீன முற்றசுக
நிசசுகமதாம், ஏகத்தை நோக்கலத் துவிதசுகம் வாக்கிய மெ
முந்தசுக ஞானசுகமே.

அவை யிவையென அவற்றைத் தொகுத்துக் கூறல்.

(1) விரும்பிய வஸ்துவை யடைந்து, அதனை யனுபவிக்கும்போது
இச்சா நிவிர்த்தியின் நிமித்தத்தால் அந்தர் முகமான மனோவிர்த்தியில் பிரதி
பிம்பித்துள்ள ஆத்மாநந்தம் விஷயநந்தமாம்.

(2) சுழத்தி யவஸ்தையிலுள்ள சொப்பரகாச ஆத்மாநந்தம் பிரஹ்
மாநந்தமாம்.

(3) மயக்கமாகிய நித்திரை தெளிந்து வருஞ் சமயத்துள்ள ஆநந்தம் ¶
வாசநாநந்தமாம்.

(4) பிரிய வஸ்துக்களுள் யானே மிகப் பிரியனென்று விவேகத்தா
லறிந்தபோது தோன்றும் ஆநந்தம் ஆத்மாநந்தமாம்.

(5) யோகாப்பியாச பலத்தால் மனோலயமான போது மறைப்பின்றித்
தோன்றும் ஆநந்தம் § முக்கியநந்தமாம்.

(6) † உதாசீனகாலத்துத் தோன்றும் ஆநந்தம் † நிஜநந்தமாம்.

(7) நாம் ரூபங்கள் மிதையாமென் றுணர்ந்து அவற்றை யுபேட்சித்து
விவேகத்தால் அத்வைதமான தன்னை நோக்கும் போது தோன்றும்
ஆநந்தம் அத்வைதநந்தமாம்.

(8) தத்துவமசி முதலிய மகா வாக்கியார்த்த விசாரஞானத்தால் அந்தக்
காரண விருத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கும் ஆநந்தம் வித்தியாநந்தமாம். 122

வாநந்தமு மில்லையா மென்பதிங் குணர்தற் பாலதாம். வித்தியாநந்தம் விஷ
யாநந்தத்திலும் நிஜாநந்தம் வாசநாநந்தத்திலு மடக்கமாகவின், அவை யிங்குக்
கூறப்படவில்லை.

¶ சுழுத்தியினின்றும் விழித்தவனுக்குச் சுழுத்தியிலனுபவித்த பிரஹ்
மாநந்தத்தின் வாசனை சிறிதுநேர மிருப்பதுபற்றி அது வாசநாநந்தமென்று
கூறப்படுகின்றது.

§ இதனை நிஜாநந்தமென்று வேதாந்த ஞானமணி கூறுகின்றது.

† சுகதுக்கவடிவ நிமித்தத்தாலுண்டாகும் இராகத்துவேஷங்களின்
அபாவகாலம் உதாசீனகாலமென்றும், தூஷணீம்பூதாவஸ்தை யென்றும்
கூறப்படும்.

‡ இதனை முக்கியநந்தமென்று வேதாந்த ஞானமணி கூறுகின்றது.

123. இவ்வாறுரைசெய்த சுகபேதங்களி னியல்பா மவைசோல மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழல்வா னிடர்கேட வறங்குஞ் சயனம துறநேரம், செவ்வா மனமக முகமா மதிலோளிர் சித் தின் சுகநிழல் சேருங்காண், அவ்வா றிவனுள முகிழ்வா மநுபவ மதுதான் விஷயச காந்தம்.

அவ்வாநந்தங்கள் னியல்பை விரிவாகக் கூறுவான்
றோங்கி, விஷயாநந்தத்தி னியல்பைக் கூடல்.

1. விஷயாநந்தம்.

சீ—வினா :—ஐயனே ! அவற்றை விரிவாகக் கூறியருளல் வேண்டும்.

து—விடை :—மகனே ! இங்ஙனம் கூறிய ஆநந்தத்தின் வேறுபாட்டியல்பு? விரிவாகவே கூறுகின்றேன்; அவற்றை நீ கவனமாய்க் கேட்கக் கடவார்.

§ சாக்கிராவஸ்தையில் அனுகூல விஷயங்களை யடைதற் பொருட்டு அங்குமிங்கு மலைகின்ற சீவன் அவ்வலைதலா லுண்டாதந் துன்பம் நீங்குதற் பொருட்டு உறங்குதற் கேதுவாயுள்ள சயனத்திற் சயனஞ் செய்யுஞ் சமயத்தில் அவனது மனோ விருத்தி செவ்வையாக அந்தர்முகமாம்; அப்போது அவ்விருத்தியில் ஆத்மாநந்தம் பிரதிபிம்பிக்கும். அவ்வாறு இவனது மனோ விருத்தி (ஆத்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தை யடைவதால்) ஆநந்தாகாரமாக விளங்குமனுபவமே விஷயாநந்தமாம். 123

§ சாக்கிராவஸ்தையில் தானடையாத விஷயத்தைச் சம்பாதித்தல் முதலியவற்றால் துககத்தை யனுபவித்து, அத்துக்க நிவிர்த்தியின் பொருட்டு, மிருதுவான சயன (மெத்தென்ற படுக்கை) முதலியவற்றில் படுக்கும் புருஷனதுபுத்தி அந்தர்முகமா (உள்ளோங்கியதா)கின்றது. அவ்வந்தர்முக புத்தி விருத்தியில் தன்னெதிரிலுள்ள கண்ணாடியில் முகம் பிரதிபிம்பிப்பதுபோலச் சொரூப வடிவ ஆநந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது. இப்பிரதிபிம்ப ஆநந்தமே விஷயாநந்தமாம். இங்கும் விஷயாநந்தத்தை யனுபவித்து, அனுபவிப்பவன், அனுபவம், அனுபவத்தின் விஷயமென்னுந் திரிபுடியால் சீவன் சிரமத்தை யடைந்து, அச்சிரமம் நீங்குதற்பொருட்டு (சுழுத்தியில்) ஆநந்தவடிவப் பிரஹ்மத்தோ டொருமையை யடைந்து, பிரஹ்மாநந்த வடிவமாக விளங்குகின்றனென்பதிங் குணர்தற்பாற்றாம்.

இவ்விஷயாநந்தானுபவம் பிரஹ்மாநந்த வடிவமாக விளங்குதற்குக் காரணமாகியிருப்பதறிக.

சாக்கிராவஸ்தையிலாவது' சொப்பனாவஸ்தையிலாவது விரும்பிய பொருள் கிடைத்தலாகிய நிமித்தத்தால் ஒருமுகமாய் சித்தத்திலுண்டாகும் ஆத்ம சொரூப ஆநந்தத்தின் க்ஷணகாலப் பிரதிபிம்பம் விஷயாநந்தமாம். இது பிரதிபிம்பாநந்தமென்றும், இலேசாநந்தமென்றும், மாத்திராநந்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

கண்ணாடியிற் றேன்றும் முகத்தின் பிரதிபிம்பம் சத்தாகிய முகவடிவப் பிம்பத்தை யுள்ளவாறுணர்தற்குச் சாதனமா யிருத்தல்போல, விருத்தியிற் றேன்றும் பிரஹ்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பமாகிய விஷயாநந்தமும் சத்தாகிய பிரஹ்மாநந்தத்தை யுள்ளவாறுணர்தற்குச் சாதனமா யிருக்கின்ற தென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

“ எப்போது மாலை முதலிய விஷயங்களி னிலாபத்தா லந்தந்த விஷயங்களி னிச்சை நீங்குகின்றதோ, அப்போது மனம் அந்தர்முகமாகின்றது; ஆகவே, அம்மனதி லெந்த ஆத்ம சொரூபத்தி னாநந்தம் பிரதிபிம்பத்தினே யடைகின்றதோ அது விஷயாநந்தமெனப்படும்.

அல்லது, எப்போது விரும்பிய விஷயத்தினடைவுண்டாகின்றதோ அப்போது இச்சைவடிவச் சஞ்சலமான இராஜச விருத்தியினது நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. கிடைத்த விஷயத்தின் ஞானவடிவச் சாத்துவீக விருத்தி யினால் விஷய உபகித சேதனத்தின் சொரூப வடிவ ஆநந்தத்தின் விளக்க முண்டாகின்றது. இந்த விருத்தி விஷய வடிவ நிமித்தத்தாலுண்டாகின்றது; ஆதலால், இந்த விருத்தி விஷயாநந்தமெனப்படுகின்றது. அல்லது, விரும்பிய விஷயத்தின் ஞானத்தால் இச்சையாகிய விருத்தி நீங்குகின்றது; அந்ந இச்சையி னிவிருத்தி வடிவ நிமித்தத்தினாலேயே வேறு அந்தர்முக விருத்தி யுண்டாகின்றது; அதனால், அந்தக்கரண உபகித ஆநந்தத்தின் பான (விளக்க) முண்டாகின்றது. இவ்வந்தர்முக விருத்தி அல்லது அந்த விருத்தியி லுண்டாகும் சொரூபாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விஷயாநந்தமெனப்படுகின்றது.

இஷ்டவிஷயமான ஈந்தனம் மாலை முதலிய பதார்த்தங்கள் கிடைக்க அவற்றை யறுபவிக்கும்போது இச்சை மறைதலாகிய நிமித்தத்தா லுண்டாகும் அந்தர்முகமனோவிருத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கு மாநந்தம் விஷயாநந்தமாம்.

இதனால், பிரஹ்மாமுதல் ஏறும்புபரியந்தமுள்ள சர்வஜீவர்களும் நிர்வாகஞ்செய்கின்றனர்.” என்று விசாரசந்திரோதயம் கூறுவதிக்குணர்தற்பாலதாம்.

124. ஈனக் தருகை விடயம் திரிபுடி யிடரா மெனமன மசையாமல்
சேனக் தனது குலாயந் தனில்விழு செயல்போ னித்திரை சேறி
சீவன், தானக் தமிழ்பர னுடனென் னவனெரு தனையல் லது
பிற நினையாமல், ஆந் தமயனு மாவன் சுகமீகு மதுதா னுயர்
பிர மாநந்தம்.

2. பிரஹ்மாநந்தம்.

விஷயாநந்தம் புசிப்பவன் பேரகம் போக்கிய மென்னும் திரிபுடி
யோடுகூடி யிருத்தலின், துன்பவடிவமா மென்று கருதி, அது தீர்தற்
பொருட்டுச் + சேனமா (பருந்தா) னது தனது கூட்டில் ஆகாயத்தினின்றும்
வந்து விழத் தடங்கி யிருக்கும் தன்மையைப்போல மனத்தின் புடைபெயர்
ச்சியின்றி நீத்திரை செய்யும் அந்தச் சீவன் (அந்நீத்திரையாகிய சுழத்தியில்)
பிரஹ்மத்தோடு ஐக்கியத்தை யடைவான்; அத்வைதமான தன்னை யன்றிப்
பிற்தொன்றனையும் நினையாமல் ஆநந்தநபனுமாவன். (சுழத்தியின்கணுள்ள)
அவ்வாநந்தமே பிரஹ்மாநந்தமாம்.

124

† சேனமென்பது சகுனி முதலியவற்றிற்கும் உபலட்சணமாம்; ஆக
லின், சுழுத்தி யாநந்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகச் சுருதிகூறியவாறு சேனம்,
சகுனி, குமாரன், சக்கரவர்த்தி, மகாப் பிராமணனென்னும் ஐவகைத் திருஷ்ட
டாந்தமும் கொள்ளற்பாலனவாம். அவை வருமாறு:—

“சகுனி (ராஜாணி), சேனம் (பருந்து), குமாரன், மகாராஜன், மகாப்
பிராமண னென்னுமைந்து திருஷ்டாந்தங்களும் சுழுத்தியின் ஆநந்தத்தில்
சுருதியால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. (1) கயிற்றூற் கட்டப்பட்ட சகுனி
எல்லாத் திக்குக்களிலும் வியாபாரஞ்செய்து, அங்கிலைப்பாறு மிடமாகிய
ஆதாரத்தை யடையாது பந்தனத்திற்கிடமான கை அல்லது ஸ்தம்பத்தை
யாசிரயிக்கின்றது; அப்படியே ஜீவனது உபாதியாகிய மனமும் தர்மாதர்மங்
களின் பயனை யடைதற் பொருட்டுச் சொப்பன சாக்கிரங்களிற் சுழன்று,
கரீம் ஆயமாகவே ஒடுங்குகின்றது; (2) எப்படி சேனம் சயனித்தற்குத்
தனது கூடு ஒன்றன் கண்ணேயே பற்றுடையதாய் வேகமாய்ச் செல்லுகின்
றதோ அப்படியே சீவன் பிரஹ்மாநந்தம் ஒன்றன்கண்ணேயே பற்றுடைய
வனாய்ச் சுழுத்தியின்பொருட் டோடுகின்றான்; (3) அகிபாலகன் ஸ்தனத்
தின் பானஞ்செய்து மிருதுவான சயனத்திலிருந்து கிரிக்கின்றவனாய்,
இராகத்துவேஷ முதலியவற்றி னுற்பத்தியின்மையால் ஆநந்தரூப முக்கிய
ஸ்வபாவமுடையவ னாகின்றான்; (4) சகல பூமிக்கு மதிபதியாகிய மகா
ராஜன், சர்வ போசங்களினுஞ் செவ்வையாய்த் திருப்தி யடைந்தவனாய்
மாணுடாநந்தத்தி னவதியை யடைந்து, ஆநந்த மூர்த்தி யொன்றனையே.

125. தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனவு் சுருதிப் பொருள்வழி
தூயில்வோர்கள், தாங்கும் மலர்களை நன்று கச்சிலர் சம்பா திப்
பது தானாகம், தீங்குந் நன்மையு மாண்பெண் முறைமையுந்
தேரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குள் வெளிகளு
மறியா வறுபவ மதனா லதுபிர மாநந்தம்.

சுழத்தியின்கண் ஆநந்த முண்டென்பதற்குச் சுருதி யுத்தி யனுபவங்
கூறுதல்.

(1) உறங்கும்போதுள்ள (சுழத்தியி ல் ஜீவனடைந்துள்ள) ஆநந்தம்
பிரஹ்மாநந்தமென்று கூறுதல் நீசுருதியினர்த்தமாம்; (2) நித்திரை செய்பவ
ருள் சிலர் தத்தமக்கியின்றவாறு நித்திராபங்க முண்டாகாதபடி அதனைக்காக்
கத்தக்க மலர்களை முதலியவற்றைச் செவ்வையாகச் சம்பாதிப்பதே சுழத்
தியின்கண் ஆநந்தமுண்டென்பதற்கு யுத்தியாம்; (3) காதலனொருவன்
சுயநக்கிருகத்தில் தனது காதலியைக் கூடியனுபவிக்கும் பொழுது தீமை
நன்மை யென்னும் பாகிய வியவகாரமும் ஆந்தர வியவகாரமும் ஆண்பெண்
என்னு முறைமையும் சிறிதுமறியாது ஆநந்தவடிவா யிருத்தல்போல, அச்
சுழத்தியின்கண் பிராந்த என்னும் ஜீவன் பிரஹ்மத்தையடைந் தைக்கிய
மானபொழுது பாகியாந்தா(வெளி-உள்) வியவகாரங்களுள்ளதையும் சிறிது
மறியாது ஆநந்தவடிவமா யிருத்தலே அனுபவமாம். இவ்வாறு சுருதி, யுத்தி,
அனுபவங்க ளிருத்தலால் சுழத்தியின்கணுள்ள அவ்வாநந்தம் பிரஹ்மாநந்த
மாம்.

125

பழிக்கின்றான்; (5) மகாவிப்ரானுசிய பிரஹ்மயேதி கிருத கிருததியத்தன்மை
வடிவவித்யாநந்தத்தின் பரமாவதியை யடைந்து நிலைக்கின்றான்....குமாரன்
முதலியவரைப் போலவே இச்சுழத்தி யுடையவன் பிரஹ்மாநந்த மொன்றில்
தற்பரானுகின்றான் (பிரஹ்மாநந்தமொன்றையே யடைகின்றான்)." என்பது
பஞ்சதசி - யோகாநந்தப் பிரகாசம்.

§ “சுழப்பதி காலத்தில் சகலப்பிரபஞ்சமும் ஒடுங்கவே தமசிஞால்
மறைக்கப்பட்ட ஜீவன் சுகரூபத்தை யடைகிறான்” என்று அடர்வண
வேதத்தின் கைவல்லியோப விஷத்துக் கூறுகின்றது. எப்போது புரு
ஷன் நித்திரை செய்கிறானோ அப்போது சத்ரூபமான ஆத்மாவுடனே
மாய்விடுகின்றான்; அவன் பாஹியமாயுள்ள விஷயங்களுள் ஒன்றையும் ஆந்
தாமாயுள்ள விஷயங்களுள் ஒன்றையும் அறிகின்றதில்லை. அஃதெதுபோ
வெனின், பிரியமுள்ள ஸ்திரீயுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற புருஷன் சம்
பந்தப்பட் டிருக்கின்றபோது பாஹியாந்தர விஷயங்களி லொன்றையும்
அறியாமையோலுமா மென்க.

126. உதவும் புவியினி லோருவன் னனுபவ மோருவன் மனதினி
 வுதியாதே, மதியுங் கேடுகிற துயில்கோண் டாந்த மயனன்
 ரோசக முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மயனது சிந்தையி
 னினைவாய் வந்திட லழகன்றே, சுதைவிண் ணோர்புகழ் குருவே
 நீரிது சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே.

சீடன், அனுபவத்திற்கும் ஸ்மிருதிக்கும் அதிகாரம் ஒன்றமென்பது நியமமா
 யிருக்க, அதற்கு மாறாக ஆந்தமயனது (ஒன்றுமறியாது சுகமா யுறங்கும்)
 அனுபவம் விஞ்ஞானமயனுக்கு ஸ்மிருதி வடிவாய் வந்தலெவ்வாறு
 பொருந்து மென்று வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—சாஸ்திர மனைத்தையு முணர்ந்தவராயும் தேவர்
 கள் போற்றும் மேம்பா டுடையவராயு முள்ள குருவே! ஒரு
 வனது அனுபவம் அவனுக்கன்றி மற்றொருவனது மனத்தின்கண்
 ஸ்மிருதி வடிவமாக வுண்டாகாதென்பது நியமமல்லவா? ஆந்தமய
 னல்லவா மனோமய சோசத்தோடு விஞ்ஞானமய கோசமும்
 நாசமாகின்ற நித்திரையை (சுழுத்தியை) யடைந்து பிரஹ்மாந்தத
 தை யனுபவிக்கின்றான். இவ் வனுபவம் விஞ்ஞானமயான கர்த்தா
 வினது கரணவடிவமான மனதில் * ஸ்மிருதிவடிவமாக வெழுதல்
 எவ்வாறு பொருந்தும்? இச்சங்கைக்குத்தரங் கூறியருளுமாறு பிரார்
 திக்கின்றேன்.

126

கு—விடை:—அன்பனே! § நெய்—வேண்ணெ யென்னு மிரண்டும்
 உருகியிருத்தல் உருகாதிருத்த லென்னும் உருவினல் வேறாய்ச் சுவையினை
 லொன்று யிருத்தல்போல ஆந்தமயன் விஞ்ஞானமய னென்னு மிருவரும்
 அவித்தை, அந்தக்காரண மென்னு முபாதி நோக்கத்தால் வேற்றுமையுடைய
 வராய்ப் பிரதிபிம்ப சேதனவடிவ நோக்கத்தால் ஒற்றுமையுடையவரா
 யிருக்கின்றனர். போகப்பிரதானமான (பிராரத்த) கர்மவசத்தால் நாநா
 வியவகாரங்களைச் செய்கின்ற சாக்கிராவஸ்தையின்கண் ஸ்தூலமான அந்
 தக்காரண வுபாதியோடு கூடியுள்ள சின்மயனென்னும் விஞ்ஞானமயான

* அனுபவத்தின் காரியமாகிய சம்ஸ்காரத்தினால் தோன்றும் ஞானம்
 ஸ்மிருதி (நினைவு) எனப்படும்.

§ “உறைந்த நெய்யினைப்போல யாது பின் ஜாக்கிரமதலியவற்றில் விஞ்
 ஞானமயகனமாகின்றதோ அதுவே முன் விலீன (ஒடுங்கிய) வவஸ்தையை
 யுடையதாய் ஆந்தமய சப்தத்தாற் சொல்லப்படுகின்றது.” “சுழுத்திக்கு
 மூந்திய கணத்தி லெந்தப் புத்திவிருத்தி சுகத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடி
 யதாகின்றதோ, அதன்பின் அச்சுகத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய அதே

127. நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் களுமறி நீனைவிற பிறிவறி
வினிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லிறுகும் மனதோடு சேருஞ்
சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவும் பொழுதுணர்
ஞானச் சுகமுணு மாநந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குளமோடு
பாகும் போலிவர் பிரிவன்றே.

வன் துன்பத்திற் கேதுவாகிய அந்தக்கரணம் போகப்பிரதானமான் கர்ம
கூடியவசத்தால் நித்திரா (சுழத்தி) வடிவமாக லீனமாதும்போது (அச்சுழ
த்தியில்) அவித்தியர் விருத்தியினால் பிரஹ்மாநந்தத்தை யனுபவிக்கும் ஆந
ந்தமயனென்று சொல்லப்படுகின்றான்; ஆதலின், விஞ்ஞானமயன் ஆநந்தமய
னென்னு மீவ்விருவரும் மேகம்பொழியு மழைத்துளிகளும் சமுத்திர முத
லியவற்றின் ஜலமும் வெல்லமும் பாதும்போல † வேறுகாதிருப்பர். வேறு
காதிருந்தலால், ஆநந்தமயனது அனுபவத்தின் ஸ்மிருதி விஞ்ஞானமயனுக்
குண்டாகின்றதென்ப தறிவாயாக.

127

விருத்தி யொடுங்கி யாநந்தமய மெனப் படுகின்றது.” “அந்தர் முகமாகிய
ஆநந்தமய னெவனோ அவனப்போது சேதனப் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய
அஞ்ஞானத்தினின்றண்டாகிய விருத்தியால் பிரஹ்ம சுகத்தை யனுபவிக்க
ின்றான்.”

“எது முன் விஞ்ஞான மய முதலிய ஆகாரங்களோடு கூடியதாயிருந்த
தோ அதுவே யிப்போது இலயத்தினால் பல அரிசியாலாய மாவைப் போல
ஒருமையை யடைந்திருக்கின்றது.” “முன் பிரஞ்ஞான வடிவமாயிருந்த
புத்தி விருத்திகளெவையோ அவை பின் கன வடிவமாகின்றன.” “எப்படி
ஜலத்தோடு கூடிய தேகத்தில் பனித் துளிகளின் கனவடிவத் (ஒரு வடிவத்)
தன்மை யுண்டாகின்றதோ அப்படியாம்.” “ஆநந்தத்தின் போஜனத்
தில் அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்பித்த சேதனம் முக (சாதன)மாகின்றது.”
“பின் புசிக்கின்ற பிரஹ்ம சுகத்தை விட்டுக் கர்மத்தால் வெளியிற் செல்லு
கின்றது.”

“சுழுத்தியி லெந்த ஆநந்தமய னிருக்கின்றனோ அவன் விஞ்ஞான
மய வடிவத் தன்மையடைந்து, ஸ்தானபேதத்தால் சொப்பனத்தையாவது
ஜாக்கிரத்தையாவ தடைகின்றான்” என்று பஞ்சதகியோகாநந்தப் பிரகாசனங்
கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

† “ஜீவனும் தன்னுடைய வுபாதியி னவாந்தர பேதத்தால் விசுவன்,
தைசசன், பிராஞ்ஞனென மூவகையாவன்; அவற்றன், அவித்தை - அந்தக்
கரணம் - ஸ்தூலசரீர மிவற்றோடு கூடியுள்ள ஜாக்கிரதாவஸ்தாபிமானி
விசுவனும்; அவனே ஸ்தூலசரீர அபிமானமற்று மற்ற விரண்டு உபாதியோடு

128. ஒன்று சியபிர மாந் தச்சக மொழிவா னேன்வேளி வருவா
 னேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வேளியினி லிழுக்குஞ்
 சுழத்திவிட் டெழுந்தோனும், நன்றா யினசக மகலான் வேளி
 யிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்று மெனவிருந்
 துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாநந்தம்.

சீடன், சுழத்தியின்கண் பிரஹ்மாநந்தத்தை யனுபவிக்கும் ஆநந்தமயன்
 அதனைவிட்டுத் துக்கமயமான ஜாக்கிரத்திற் கு வருதலே னென்று
 வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதல் வாயிலாக
 வாசநாநந்தத் தி னியல்பு கூறுதலும்.

3. வாசநாநந்தம்.

சீ—வினா:—ஐயனே! ஆநந்தமயன், நிரதிசய (பேதமற்ற) பிரஹ்
 மாநந்தத்தை யனுபவியா தொழிதற்குக் காரணம் யாது? சாக்கி
 ரத்தில் வருதற்குக் காரணம் யாது? அக்காரணத்தைக் கூறியருளல்
 வேண்டும்.

கு—விடை:—அன்பனே! † ஜீவன் பூர்வஞ்செய்த அறம்பாவமென்
 னுங் கயிற்றல் கட்டுண்டிருத்தலின், அக்கயிற்று சுழத்தியின்கண் பிரஹ்மா

கூடியிருப்பின் சொப்பனாபிமானியான தைசசனும்; சரீரம் அந்தக்கரண
 மென்னுமிரண்டு உபாதியற்றவனாயும் அந்தக்கரண சம்ஸ்காரத்துடன் கூடின
 அவித்தியாமாத்திர வுபாதியற்றவனாயு முள்ள சுழுப்தியபிமானி பிராஞ்ஞ
 னும். இவர்கட்குச் சுதந்தரமான வுபாதி பேத மிராமையால், சுதந்தரமான
 பேதமில்லாவிடினும், அவாந்தரமான உபாதிக்குப் பேதமிருப்பதால், அவாந்
 தரமான பேதம் சொல்லப்படுகின்றது." என்று சித்தாந்தபிந்து கூறு
 கின்றதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

†“எந்தக் கருமம் ஜன்மந்தரத்திலிருந்ததோ அதன்யோகமாகிய சேர்க்
 கையால் மறுபடியும் விழிக்கின்றான்.” “ஜாக்கிரமடைந்த புருஷனுக்குச் சிறிது
 காலபரியந்தம் பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனை தொடர்கின்றது.” “எதனால்
 விஷயமில்லாத புருஷனும் சுகியாய்ச் சம்மாவிருக்கின்றானோ (அதனால்
 அறியப்படுகின்றது).” கர்மங்களால் பிரேரிக்கப்பட்ட இவ்வெல்லாரும் பின்
 நரகாவிதமான துக்கங்களைப் பாவிக்கின்றவராய்ச் சிறிது காலம் பிரஹ்மாநந்
 தத்தை மறந்துவிடுகின்றனர்.” “தினந்தோறும் நரர்க்கு நித்திரைக்கு முன்
 னும் பின்னும் பிரஹ்மாநந்தத்தில் பட்சபாதமென்னும் சிநேகமுண்டு; அதனா
 லிதி லெந்தப் பண்டிதன் விவாதஞ் செய்வான்?”.... “இப்பிரசங்கத்தால்
 கிடைத்த பொருளிருக்கட்டும். எங்கெங்கு விஷயங்களின்றிச் சுகமுண்டா
 கின்றதோ அங்கங்குப் பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனையை யறிக.” என்று பஞ்ச
 தசி யோகாநந்தப் பிரகாசனத்திற் கூறுவதிங் கறிதற் பார்த்தும்.

129. அந்தக் கணமுட லகமென் றிடர்கனி லலைந்தே அகந்தனை மற்ற
தேபோம், முந்தைச் செய்யுவினை அகதுக் கந்தரு மோனம் முறு
நடு வடிவிற்காண், எந்தப் புருடனு மோருசின் தையுமற விருந்
தே னெனலுங் பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசீ னச்சக மிது
வே நிசமெனு மாநந்தம்.

நந்தத்தை அனுபவியாவண்ணஞ் செய்து அவனைச் சாக்கிரத்திற் கிழக்கின்
றது. இதுதான் ஆநந்தமயன் பிரஹ்மாநந்தத்தை யனுபவித்தலை விட்டு
வேளிப்படுதற்குக் காரணமாம். இதனாற்றன் சுழத்தியினின்றும் நீங்கி
ஜாக்கிரத்தை யடைந்த ஒவ்வொரு புருஷனும் சிறிதுபொழுது சுழத்தியி
லனுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனை நீங்காதிருக்கின்றன் ; இவ்வாறிருத்
தலாற்றன், புறத்துச் செல்லாதவனாயும் அகத்தே யனுபவித்த ஆநந்
தத்தை மறவாதவனாயும் இருக்கின்றன். இவ்வாறு புருஷன் சுழத்தியுமிட
சுழத்தியாம்; சாக்கிரமன்று சாக்கிரமாமெனச் சிறிது பொழுதிருந்
துகின்றன்; அவ்வாறுறங்கும்பேர்து தோன்றும் ஆநந்தமே ி வாசநாநந்த
மாம்.

128

4. நிஜாநந்தம்.

(ஜீவனைச் சுழத்தியினின்றும் ஜாக்கிரத்திற்கிழத்த பூர்வகர்மம்அவ்வாறு
வாசநாநந்தத்தோ டிருக்க வொட்டாது செய்ய) அப்பொழுதே அவன் தேக
மே நானேன் நதிலபிமான முற்றுப் பல திறத்தனவாயுள்ள துக்கங்களி லுழ
ன்று அதனால் சுழத்தியி லனுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தை மறந்துவிடுகின்றன்.
அதனால், அவன் பூர்வஞ் செய்துள்ள அறம் பாவங்கள்(நல்வினை தீவினைகள்)
முறையே அவனுக்குச் சுகத்தையுந் துக்கத்தையுந் தருகின்றன. இச்சுகதுக்
கங்களின் மத்தியில் (சந்தியில்) (சும்மாவிருக்கும் நிலையென்னும்) உதா
சீனத் தன்மை (இயல்பாக) உண்டாகின்றது. இப்படிப்பட்டதோ ரவஸ்தை
யுண்டென்பதற்கு எப்படிப்பட்ட புருஷனும் நான் யாதொரு சிந்தையு மின்
றிச் சுகமாயிருந்தேனென்று கூறுதலே அனுபவமாம். இவ்வாறுள்ள ி உதா
சீனகாலத்திற் றேன்றும் ஆநந்தமே நிஜாநந்தமாம்.

129

ி நித்திரையினின்றும் விழித்தபோது மயக்க முடைய சுழத்தியி
லனுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனையைச் சொற்பகால மனுபவிக்கு
மாநந்தம் வாசநாநந்தமாம்.

† சுகத்தை நல்வினையும் துக்கத்தைத் தீவினையும் தருகின்றன ; உதா
சீனத்தன்மை எந்தவினையாலு முண்டாவதன்றும்; ஆனால், சுகதுக்கங்களின்
மத்தியில் இயல்பாக வுண்டாவதாம். அவ்வுதாசீன காலத்திற் றேன்றும்
ஆநந்தம் வாசநாநந்தமாமென்றுணர்க.

130. நிசமா னனுமுக கியமோ குடத்துள நீரன் றேவெளி யீரந்தான்
வசமா வகங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தான் முக்கிய வகை
யாகும், திசையார் திரிசய மறியா தேதுயில் செறியா தேயுட றறி
போல, அசையா தேமதி சமமா கியநிலை யதுதான் முக்கிய
வாநந்தம்.

உதாசீன காலத்தில் விளங்கும் ஆநந்தம் யானிருக்கிறேனென்னும்
சாமானிய அகங்காரத்தால் மறைவுற்றிருத்தலின் பிரஹ்மாநந்தவடிவ
மன்றென்று முக்கியநந்தத்தி னியல்பு கூறல்.

5. முக்கியநந்தம்.

† நானிருக்கிறே னென்னும் சாமானிய அகங்காரத்தின் வசமாய்ப்

“(சமுத்தியினின்றும் விழித்துக் கொண்ட) இச்சீவன் நான் உதாசீ
னன். சுகி, துக்கி யென்னு மூன்றவஸ்தையை யடைகின்றான்.” “சுக துக்க
மிரண்டும் புண்ணிய பாவ வடிவக் கருமங்களின் காரியமாம்; உதாசீனத் தன்
மையோ வியல்பாக வுண்டாகின்றது.” “வெளிப் போகத்தினாலும் மனோ
ராஜ்யத்தினாலும் சுக துக்கங்க ளிரண்டிரண்டு வகையாகக் கொள்ளப்பட்டி
ருக்கின்றன.” “சுகதுக்கங்களினிடையில் (சந்தியில்)சம்மாவிருக்கும் நிலையெ
ன்னும் உதாசீனத் தன்மையி டுண்டாகின்றது.” “யாவரும் இப்போது எனக்கு
ஒருசின்தனையுமில்லை; ஆதலால், நான் சுகமாயிருக்கின்றேனென்று கூறுகின்
றவராய் உதாசீனத் தன்மையில் நிஜநந்தத்தின் தன்மையினைக் கூறுகின்ற
னர்” என்று பஞ்சதசி யோகாநந்தப் பிரகரணங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாற்றும்.

‡ “நானிருக்கின்றே னென்னு மகங்காரத்தின் சமான(சூட்சும)த் தன்
மையால் மறைக்கப்பட்டிருத்தலால் இது (நிஜநந்தம்) முக்கிய நிசநந்த
மன்று; ஆனால், இது அந்நிஜநந்தத்தின் வாசனையாம். ஜலம் நீரம்
பிய கடத்தினது வெளியிலுள்ள குளிர்ச்சி யெதுவோ அது ஜலமன்று;
ஆனால் நீரின் குணமாம். அச்சீதளத் தன்மை வடிவக காரணத்தால் ஜலத்
தின் சத்தை (ஜலம் கடத்திலிருத்தல்) அனுமானத்தா லறியப்
படுகின்றது. அப்பியாச யோகத்தால் எவ்வளவு எவ்வளவு அகங்காரம் மறக்
கப்படுகின்றதோ அவ்வளவு அவ்வளவு சூட்சுமதிருஷ்டியுடைய புருஷனுக்கு
நிஜநந்தத்தின் அனுமானமுண்டாகின்றது; முற்றும் மறக்கப்பட்டதாய்
அகங்காரம் மிக்க சூட்சுமத்தன்மையை யடைகின்றது; ஒடுக்க மின்றியதா
யிருத்தலின், இது நித்திரையன்று; அதனால், தேகமும் விழுகின்றதில்லை. எங்
குத் துவைதம் தோற்றவில்லையோ, நித்திரையுமில்லையோ அங்கு எச்சக
முனதோ அது பிரஹ்மாநந்தமாம்.” என்று பஞ்சதசி யோகாநந்தப் பிரகர
ணத்தில் கூறுவதிங் கூன்றியுணர்தற்பாலதாம்.

“... தியான - யோக - சமாதிகளி னப்பியாச மிகுதியால் மனோலயமான
விடத்து மறைப்பின்றி விளங்கும் ஆநந்தம் முக்கியநந்தமா மென்றுணர்க.

131. மனுடன் மனுடகந் தருவன் தேவனன் மாகந் தருவனெண் பிதி
ரோடே, பனுமா சானர்கள் கருமத் தேவர்கள் பகீர்முக கியநிந்
திரனாசான், கனமார் பிரசா பதியென் விராட்டுப்போன் கர்ப்பப்
பிரமனென் றின்னோர்கள், பினவா நந்தங்க ணுரையாம் பிரளய
வேள்ளக் கடல்பிர மாநந்தம்.

பிரஹ்மாநந்தம் மறைவுற்றல், ஓ அவ்வுதாசீன கர்லத்தில் விளங்கும் ஆநந்தம்
நிஜநந்த வாசனையாம்; அதனால், அந்த நிஜநந்த வாசனை முக்கிய நிஜநந்த
மன்றும். முக்கியநந்தத்தினும் வேறாக வாசநாநந்த முண்டென்பதற்குத் திருஷ்
டாந்தம். ஜலம் நிரம்பிய குடத்தின் புறத்திலுள்ள துளிர்ச்சி அக்குடத்தினது
ஜலமாகாமை போலவாம். அவ்வகங்கர்ரம் (சஞ்சலமற் றகண்டபூரணமா
ய்ச் சித்தந் ததாகா மாவதென்னும்) சமாதி யோகாப்பியாசத்தால் நிரோத
மானால் முக்கிய நிஜநந்தம் ஆவிப்பாவமாம். அகங்காரமானது திருசியங்
களை மறந்து நித்திரையை யடையாமல் சரீரம் ஸ்தம்பம்போ லசையாதிருக்
கப் பிரஹ்மாகாரமான ஸ்திதியே முக்கிய நிஜநந்தமாம். 130

முக்கியநந்தத்தின் மகிமையைக் கூறல்.

† (1) மனுடன் (சார்வபௌமன்), (2) மனுடகந்தருவன், (3) தேவ
கந்தருவன், (4) பதிரர், (5) ஆஜான தேவர், (6) கருமத்தேவர்,

ஓ சுமுத்தியவஸ்தையினின்று மெழுந்தகாலத்துச் சுகதுக்கங்களின்பாவ
மிருக்கின்றது. அதனாலது உதாசீனகாலமாம். இவ்வாறே சாக்கிராவஸ்தை
யில் சுகதுக்கங்களின் அபாவமுள்ள காலம் வாய்க்குமாயின், அக்காலமும்
உதாசீன காலமாம். சுகமுள்ளபோது ராகமும், துக்கமுள்ளபோது துவே
ஷமு முண்டாவனவாம். அதனால், சுகதுக்கவடிவ நிமித்தத்தாற் றோன்றும்
ராகத்துவேஷங்களி னின்மைக்காலம் உதாசீன காலமாம். இவ்வாறுள்ள கா
லம் உதாசீன தசையென்றும், தூஷணீம் ஸ்திதியென்றும், சும்மாவிருக்கும்
நிலையென்றும் சொல்லப்படும்.

† (1) யௌவனனாய், ரூபவானாய், வித்தை, அரோகம், திடசித்தமென்
பவற்றை யுடையவனாய், சேனா சமுகங்களுடன் கூடிச் சர்வப் பிருதிவியை
யும் பரிபாலனஞ் செய்பவன் சார்வ பௌமனாவன். மனித சுகத்திற்கு முடிவு
இவனிடத்தேயாம்.

(2) இந்தக் கற்பத்திலே மனிதனா யிருந்து புண்ணிய விசேஷத்தால்
கந்தர்வபத மடைந்தவன் மனுட கந்தருவனாவன். இவன் சார்வபௌமனி
லும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ னாவன்.

(3) முன்கற்பத்திற்செய்த புண்ணிய விசேஷத்தால் இக்கற்பத்தி னாதியி
லேயே கந்தர்வத் தன்மையடைந்தவன் தேவ கந்தருவனாவன். இவன் மனுட
கந்தருவனிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ னாவன்."

(7) முக்கிய தேவர், (8) இந்திரன், (9) பிருகஸ்பதி, (10) பிரஜாபதி யென்னும் விராட்டு, (11) இரணியகருப்பனென்னும் பிரமன் என்று தைத் திரியோபநிஷத்துக் கூறும் இப்பதினொருவரது பின்னமான (உத்தரோத்தரம் நூறு நூறு பங்கு அதிகமாகவுள்ள) ஆநந்தங்கள் நூரை, திரை போல்வன வாம்; பிரஹ்மாநந்தம் பிரளயகாலத்துப் பெருங்கடல் போல்வதாம். 131

(4) தமதுலகின்கண் வெகுதூரவளவு வசிக்கின்ற அக்கினிஷ்வரத்தார் முதலியோர் பிதிரராவர். இவர் தேவ கந்தருவனிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

(5) கற்பத்தி னுதியிலேயே தேவத்தன்மையை யடைந்தவர் ஆஜான தேவராவர். இவர் பிதிரரிலும் நூறுபங் கதிகமான சுக முடையவ ராவா.

(6) இந்தக் கற்பத்தில் அசுவமேதாதி கருமங்களைச் செய்து, மகத பதத்தை யடைந்து, ஆஜான தேவரால் சேவிக்கப்பட்டிருப்பவர் கரும தேவ ராவர். இவர் ஆஜான தேவரிலும் நூறுபங்கதிகமான சுக முடையவ ராவர்.

(7) அஷ்டவசுக்கள், துவாதசாதித்தியர், ஏகாதச ருத்திர ரென்னு மிம் முப்பத்தொருவரும் முக்கிய தேவராவர். இவர் கரும தேவரிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

(8) தேவராஜன் - இந்திரன். இவன் முக்கியதேவரிலும் நூறுபங் கதிக மான சுகமுடையவ னவன்.

(9) தேவகுரு - பிருகஸ்பதி. இவர் இந்திரனிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

(10) பிரஜாபதி - விராட்டு. இவர் பிருகஸ்பதியிலும் நூறுபங் கதிக மான சுகமுடையவ ராவர்.

(11) இரணியகருப்பன் - பிரமதேவர். இவர் பிரஜாபதியிலும் நூறு பங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

பகவத்கீதை “ஸ்நானபான முதலிய காரியங்கட்குச் சிறிது நீருள்ள கிணறு முதலியவற்றி லெவ்வளவு பயனுமோ அவ்வளவு பயனும் நாநாப்பக் கத்திலும் வந்து சேருகின்ற விரிவாய நீருள்ள ஏரியிலுண்டாவதுபோல, வேதோத்தமான சர்வ கருமத்திலேயு மெவ்வளவு பயனுமோ அவ்வளவு பய னும் ஆத்மதத்துவ ஸ்வரூப நிச்சயமுள்ள பிரஹ்ம நிஷ்டனுக் குண்டாகின் றது” என்று 2-வதத்தியாயத்திற் கூறுவதும், விசாரீசாகரம் 5-வது தரங்கத் தில் 11-ஆகந்தங் கூறுமிடத்து, “அரசன் முதலாகப் பிரமனீரயுள்ளவரது சுகத்தை ஏகாந்த வாசியாயும், இருதயத்திற் காமத்தை யெரித்தவனாயு முன்னவ னெப்போது மடைவான்” என்று கூறுவதும், திருப்போரூர்ச் சந் சிதிமுறை “மன்ன ராவா ருறுசுகமும் வானோர் மகிழ்ந்து பெறுசுகமும் மணிய்ப்பை வாகத் தவர்க்குமே மற்றை யோர்க ளடைசுகமும், பண்ணு மிடத் துஷ் னிவத்தெழுந்த பரமா னந்த லேசமெனப் பகர்ந்தாய்” என்று கூறுவது மிகுணர்த்தற்பாலனவாம்.

132. எவனா சிவமிந்தத் துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி லிருந்தானேல், அவனா ரதன்சுகன் சிவன்மா லயன்முத லறிவோ ரநுபவ சுக போதன், விவகா ரதிர்சய மிதுவே யநுபவ மெனமுன் சொல்லிய விவகாரி, உவமா னமுமறி மகனே யவனடி யுதிரும் போடிக. னென் முடிமேலே.
133. இந்தவா றைந்துசுகஞ் சொல்லினோம் வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்சச்சி தாநந்தப் பொருளுமே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமான்ம சுகமிரண்டு மங்கே சொன்னோம், தொந்தமாற் றியமகனே யின்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லு வாயே.

முக்கியாநந்த மடைந்தோனைத் துதித்தல்.

அன்புள்ள மைந்தனே ! \$ ஒருவன் வநுஞ்சீராமங்களின் அபேட்சை யுடையார், அபேட்சை யில்லா ரென்பவருள் யாவனா யிருப்பினும், இத்தரி யாதீத மென்னும் ஏழாவது பூமியி லிருப்பானாயின், அவன் நாரதன், சுகன், சிவன், திருமால், பிரஹ்மன் முதலிய அறிஞரது அனுபவமாகிய அறிவாநந்த வடிவமாவன். திருசிய வியவகாரமற்று உறக்கமின்றி அறிவாநந்தவடிவமா யிருக்கு மிந்நிலையே முக்கிய நிஜாநந்தானுபவமா மென்று முற்கூறிய முக்கிய நிஜாநந்தானுபவிக்கு நாரதன் - சுகன் முதலியவரே உவமாநழ மாவர் ரென்ப தறியக்கடவாய். * அந்தப் பரமபுருஷனது திருவடிகள் னின்று முதிர் கின்ற தூளிகள் என் சிரசின்மீது தரிக்கத்தக்கனவாம். 132

தரு சீடனே நோக்கி இன்னுமுனக்கைய முளதாயின், அதனை நீ
வினாவக்கடவா யென.

விருப்பு வேறுப்பு, நல்வினை தீவினை, பிறப்பிறப்பு என்றற் றெடக் கத்துத் துவந்துவங் (இருமை)களைத் தானறிவாநந்த வடிவமாக விளங்கு

\$ “கோதில்கதை முதன்மொழியாற் குச்சரிய நாட்டிற் கோவதைசெய் சக்கிலியன் குறைகடவீர்த் தடைந்தான், நீதியிரண் டாமொழியாற் கர்ப்பி னியே குருவாய் நிசிரன்றன் பவமகற்ற நேர்மையில்லீ டடைந்தான், சோதிசெய்மூன் றாமொழியா லஞ்ஞானச் சதராற் றுன்புறுவே டுவச்சிபா சுகமடைந்தா ளிவையே; யோதியநா லாமொழியா லந்தணன்செய்வினையா லுதவியிலாப் புசிப்புதவி யுயர்ந்தடையுங் கதையே” என்று மகாவாக்கியங் கூறுவதறிக.

* “கன்றுத வின்றி யாறிக் கழிந்தகா ற்த்த னாகி, யென்றவெவ் வயிருந் தன்னை யொக்கவே யுணரு ஞானி, சென்றதோர் நெறியிற் செல்வன் சென் னிமே லவன்காற் றாளி, துன்றுமேற் கத்த னாவே னெனுமிது துணிவிந் தொண்டேன்” என்று பெருந்திரட்டுக் கூறுவதிக் குணர்தற்பாற்றும்.

மனுபவத்தால் நிகழ்த்த மைந்தனே! இவ்வாறுக (1) விஷயாநந்தம், (2) பிரஹ்
மாநந்தம், (3) வாசநாநந்தம், (4) நிசாநந்தம், (5) முக்கியாநந்தமென்னும்
ஐவகை யாநந்தங்களின் சொருபத்தைக் கூறினும்; இனிமேல் (6) வித்தியா
நந்தத்தின் சொருபத்தைக் கூறுவோம்; முன்னர் மாயையி னிலக்கணமும்
சச்சிதாநந்தப் பதங்கட் கருத்தமுங் கூறியபோது (7) அத்துவிதாநந்தம்
(8) ஈ ஆன்மாநந்த மென்னு மிரண்டன் சொருபத்தையும் கூறினோம். இன்னு
முனக் கையமிருக்குமாயின், அதனை நீ வினுவக்கடவாய். 133

ஈ “ஆத்மாவின் சம்பந்தமுடைய வஸ்துக்களில் பிரியமுண்டாகின்றது;
அவற்றினும் சமீபத்திருப்பனவற்றி லதிகப்பிரியமுண்டாகின்றது. இவ்வாறு
புறத்தேயுள்ள பதார்த்தங்களை யபேட்சித்து அகத்தேயுள்ள பதார்த்தங்களி
லதிகப் பிரியமுண்டாகின்றது. பரம்பரையாக ஆத்மாவின் சம்பந்தி
யான புத்திரனது மித்திரனிடத்துப் பிரியமுண்டாகின்றது; புத்திர
னது மித்திரனை யபேட்சித்துப் புத்திரனிடத்து அதிகப் பிரியமுண்டாகின்
றது; புத்திரனிலும் ஸ்தூல சூட்சும சரீரங்களி லதிகப் பிரியமிருக்கின்
றது; அவற்றினும் ஸ்தூலத்தினும் சூட்சுமத்தி லதிகப் பிரியமிருக்கின்
றது. முன்முன் கூறப்பட்டனவற்றிலும் பின்பின் கூறப்பட்டவை ஆத்மா
விற்கு அதிக சமீபமானவையாம்.

ஆத்மாவின் ஆபாசம் (பிரதிபிம்பம்) சூட்சும சரீரத்தி லிருக்கின்
றது; வேறொன்றி லில்லை. ஆதலால், ஆபாச வாயிலாக ஆத்மாவிற்குச் சூட்
சும சரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கின்றது; பிறிதொன்றோ டில்லை; ஸ்தூல
சரீரத்தோடு சூட்சும சரீரத்திற்குச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆதலால், சூட்
சும சரீரவாயிலாக ஸ்தூல சரீரத்தோடு ஆத்மாவிற்குச் சம்பந்த மிருக்கின்
றது; ஸ்தூல சரீரவாயிலாகப் புத்திரனோடு சம்பந்தமிருக்கின்றது; புத்
திரன் வாயிலாக அவன் மித்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகின்றது. இவ்
வாறு பின்பினுள்ள ஆத்மாவைச் சமீபித்தவை யெவையோ அவற்றி லதிகப்
பிரியமுண்டாகின்றது. எந்த ஆத்மசம்பந்தத்தால் பதார்த்தங்களில் பிரிய
முண்டாகின்றதோ அந்த ஆத்மாவிலேயே முக்கியப் பிரிய மிருக்கின்றது;
பதார்த்தங்களிலில்லை. எப்படி புத்திரனது மித்திரனிடத்துப் புத்திர சம்பந்
தத்தால் பிரியமுண்டாகின்றதோ, அதனால் புத்திரனிடத்திலேயே பிரிய
மிருக்கின்றதோ, புத்திரனது மித்திரனிடத் திலேயோ அப்படியே ஆத்மா
விற்கு மிகச்சமீபத்திலுள்ளவற்றில் அதிகப் பிரியமுண்டாகின்றது. அத
னால், ஆத்மாவினிடத்தினிலேயே யாவார்க்கும் பிரியமிருக்கின்றது. அந்தப்
பிரியம் ஆநந்தத்திலும் துக்காபாவத்திலு முண்டாகின்றது; மற்றொன்றி
லுண்டாவதில்லை. மற்றப் பதார்த்தங்களி லுண்டாகின்ற பிரியம் ஆநந்தத்
தன்பொருட்டும் துக்காபாவத்தின் பொருட்டுமாம். ஆதலால், ஆநந்தம்
துக்காபாவ மென்பவற்றினும் வேறாய தொன்றிற் பிரியமுண்டாகின்ற

134. குகன்றனையு மெனையுமுல கினையுமீன் றளித்தருளுங் குருவே
கேளீர், புகன்ற சச்சி தாநந்தப் பதங்கடனித் தனியாகிப் பொரு
ள்வேருளால், உகண்டமன முறைப்ப தேங்ஙன் பரியாய பதங்
களைப்போ ஹ்வு காணென், அகண்டமா யொருசுவையாய்த்
தேனீக்கூட் டியமதுவா யறிவிப் பீரே.

சீடன், சச்சிதாநந்தப் பதங்களின் அருந்தம் பின்னமன்றென்னு

மனுபவ முறைக்குமா ருபதேசிக்க வேண்டு

மென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:— § சுப்பிரமணியக் கடவுளையும், என்னையும் † உல
கத்தையும் (சக ஜீவ பரமென்னும் முனையையும்) படைத திரட்
சிக்குங் குருமூர்த்தியே' அடியோன் வினாவுவதைக் கருணை கூர்
ந்து கேட்டருளல் வேண்டும. ("சச்சிதா நந்தச சுபா வங்கள் ஆன்
மாவின் வடிவு" என்று தேவரீர்) முற்கூறிய § சதது, சிதது,
ஆநந்தமென்னும் பதங்கள் கடம பட மென்னும் பதங்கள் போல

தில்ல. ஆகையால், எல்லாநது பிரியததிற்கும் விஷயமாயுள்ள ஆத்மா
ஆநந்த ரூபமாம். துக்கத்தினபாவம் ஆத்ம வடிவமாம். கற்பிதத்தினபாவம்
அதிஷ்டாந வடிவமாம்; அது சர்ப்பத்தின் அபாவம் ரச்சவின் வடிவமா
யிருப்பதுபோலவாம். ஆதலால், கற்பிதமான துக்கத்தினபாவமும் ஆத்ம
ரூபமேயாம். இவ்விதத்தால், ஆத்மா ஆநந்தரூபமாம்" என்று விசாரசாகரம்
ஆறவது தாநந்தத்திற் கூறுவதால் ஆத்மா ஆநந்த வடிவமென்ப தினிது விளங்
குவதாம்.

விததுயாநந்தம் இப்படலத்தின் 164.. ...177 வது செய்யுட்களிலும்,
அத்துவிதாநந்தம் 95 . . 106-வது செய்யுட்களிலும், ஆத்மாநந்தம் 114
.....120-வது செய்யுட்களிலும் கூறப்பட்டிருததலறிக.

§ குருவைச் சிவமாகக் கருதுதல் வேண்டுமென்ப துணர்த்த இவ்வாறு
கூறப்பட்டது. திருமந்திரம் " குருவே சிவமெனக் கூறின நநதி, குருவே
சிவமென் பதுகுறித தோரார், குருவே சிவனுமாய்க் கோனுமாய் ிற்கும்,
குருவே யுரையுணர் வற்றதோர் கோவே." என்று கூறுவதறிக.

† "நிலநதீ நீர்வளி விசும்போ டைநதும், கலநத மயக்க முலகம்" என்
பது தொல்காப்பியம்.

‡ எஞ்ஞான்றும் நிவிர்த்தியின்றி யிருத்தலின் சத்தெனவும், ஜடத்திற்கு
வேறாய்ப் பிரகாசவடிவமா யிருத்தலின் சித்தெனவும், துக்கத்திற்கு வேறாய்
முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமா யிருத்தலின் ஆநந்தமெனவும், ஆன்மா கூறப்
படுகின்றதென்க.

135. குளிர்ளகல் வேண்மையென்ற பதங்களினு நீர்முன்று கூறு
யிற்பேரு, ஒளிதவனஞ் செம்மை யென்ற பதங்களா லக்கினியு
மோருமுன்றுமோ, வெளிமுதலாஞ் சகமசத்து முடமிட ரெனப்
பிரித்து விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொழிந்த சத்தாதி
யெனும்பிரம மேகந் தானே.

வெவ்வேறாகி தம்முள் அருத்தபேத முடையனவா யிருக்குமாயின்,
ஒரு விஷயத்தினின்றும் மற்றொரு விஷயத்திற் றுவிச் சென்று கலங்
கும் என்மனமானது ஆன்ம சொரூபத்தில் பிறழா திருத்தல் எங்ஙன
மாம்?(யானை யென்னு மொரு பொருளைத் தெரிவிக்கும் அத்தி, அறுகு,
ஆம்பல், இபம் என்றற்றெடுக்கத்துப்) || பரியாய பதங்களைப்போல
அவை ஏகார்த்தத்தைப் போதிப்பனவா மென்பதை யானறியாதிருக்
கின்றேன்; ஆதலால், அவற்றி னார்த்தங்களைத் தேனீக்கள் ஒன்றாக
வும் ஒரு சுவையுடையதாகவும் பல பூவினின் று மெடுத்துச் சேர்த்த
தேனைப் போல அறிவித்தருளல் வேண்டும். 134

குரு—விடை :—அன்பனே! எங்ஙனம் \$ குளிர்ச்சி - நெகிழ்ச்சி -
வேண்மை யென்று பிரயோகிக்கும் பதங்களால் நீர் முன்று கூறுகவும், பிர
காசம் - உஷ்ணம் - சிகப்பென்று பிரயோகிக்கும் பதங்களால் அக்கினி
முன்று கூறுகவு மாவதில்லையோ, அங்ஙனமே சத்து-சித்து-ஆநந்தமென்று
பிரயோகிக்கும் பதங்களால் ஆத்மாவும் முன்று கூறுவதில்லையாம். † வான்,
வளி, நீ, நீர், மண் மயமான உலகம் கயிற்றின்கண் அரவுபோல ஆத்மாவின்
கண் அந்தியாசமா யிருத்தலால், அதனை அசத்து ஜட துக்க வடிவ மெனப்
பிரித் தொழித்து, ஆத்மாவை எளிதாக வறிதற்பெர்ருட்டு, அவ் வசத்து முத

|| ஒரு சொல்லின் பொருளைக் குறிக்கும் மற்றொரு சொல் பரியாய
பத மெனப்படும்.

\$ நீர்: குளிர்ச்சி-நெகிழ்ச்சி-வேண்மை வடிவாகவும்; அக்கினி: பிரகாச-
உஷ்ண - சிகப்பு வடிவாகவு மிருத்தல்போலப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மமும்
சத்து-சித்து-ஆநந்த வடிவமாக விருக்கின்ற தென்றவாரும்.

† பஞ்சபூத மயமான வலகம் அசத்து ஜட துக்க வடிவமாமெனக் கூறப்
பட்டதாயினும், இனம்பற்றி அதன் காரணமாகிய மாயையும் அசத்து ஜட
துக்க வடிவமாமெனக் கொள்க. “ அண்டபகி ரண்டமு மாயாவி காரமே யம்
மாயை யில்லாமையே யாம் ” என்று தாயுமானவர் கூறுவதிங் குணர்த்தம்
பாலதாம்.

136. நித்தியம்பூ ரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதாநஞ் சாந்
தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூட்டத்தன் சாட்
சி போதம், சுத்தமில் கியஞ்சநா தநஞ்சீவன் தத்துவம்விண்
சோதி யான்மா, முத்தம்விபு குக்குமமென் றிவ்வண்ணம் விதி
குணங்கண் மொழியும் வேதம்.

லியவற்றிற் கு மாறுகச் சுருதி கூறிய சச்சிதாநந்த வடிவப் டு பிரஹ்மம் ஏக
மேயாம்.

135

சச்சிதாநந்தங்கள் தம்முள் வேறுபாடுடையன வன்றென்பது
உறுதிப்படற் பொருட்டு ஆத்மாவின் † விதிமுக விசேஷணங்களையும்,
மறைமுக விசேஷணங்களையும் கூறல்.

நித்தியம், பூரணம், ஏகம், பரமார்த்தம், பரப்பிரஹ்மம், நிதாநம்,
சாந்தம், சத்தியம், கேவலம், துரியம், சமம், திருக்கு, கூட்டத்தன், சாட்சி,
போதம், சுத்தம், இலக்கியம், சநாதநம், ஜீவன், தத்துவம், விண், சோதி,
ஆன்மா, முத்தம், விபு, குக்கும மென்றிவ்வாறு ‡ விதிமுண (ஆத்மாவின்
விதிமுக விசேஷண)ங்களை வேதம் கூறும்;

136

§ எங்ஙனம் ஒருவன் பிதாவினது நோக்கத்தால் புத்திரனென்றும்,
பாட்டனது நோக்கத்தால் பேரனென்றும், மாமனது நோக்கத்தால் மரு
மகனென்றும் சொல்லப்படுகின்றானோ, அங்ஙனமே ஆதமாவும் மாயாப் பிர
பஞ்சத்தின் அசத்தினது நோக்கத்தால் சத்தென்றும், சடத்தினது நோக்
கத்தால் சித்தென்றும், துக்கத்தினது நோக்கத்தால் ஆநந்தமென்றும்
சொல்லப்படுகின்ற தென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

† ஒன்றை மற்றவற்றினின்றும் வேறுபிரித் தறிவிப்பதற் கேதுவா
யிருப்பது விசேஷண மெனப்படும். உடன்பாட்டு வாயிலாகக் கூறும் விசே
ஷணம் விதிமுக விசேஷண மென்றும், ஏதிர்மறை வாயிலாகக் கூறும்
விசேஷணம் மறைமுக விசேஷண மென்றும் சொல்லப்படும்.

‡ இவ்வாறு விதிமுக விசேஷணங்கள் கூறப்பட்டன வாயினும் இனம்
பற்றிப் புத்தன் (பிரகாசஞ் செய்வோன்), சர்வஞ்ஞன், சம்பு, சர்வாதாரன்,
கேசுத்திராக்ஞன் (அதிஷ்டான வடிவன்), பிரத்தியக்கு (யாவற்றினு முள்ளா
யிருப்பது), அபரோட்சன் (பிரத்தியட்சமா யிருப்பவன்) என்றற்றொடக்கத்
தனவற்றையுங் சொன்னார்.

137. அசலநிரஞ் சநமமிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வசநா தீதம், அச டமநா மயமசங்க மதுலநிரந் தரமகோ சரம கண்டம், அசமநந்த மவிநாசி நிர்க்குணநிட் களநிரவ யவம நாதி, அசரீர மவிகார மத்துவித மெனவிலக்கா மநேக முண்டே.

இங்ஙனங் கூறுவதேயன்றி, அசலம், நிரஞ்ஞநம், அமிர்தம், அப்பிரமேயம், விமலம், வசநாதீதம், அஜடம், அநாமயம், அசங்கம், அதுலம், நிரந்தரம், அகோசம், அகண்டம், அசம், அநந்தம், அவிநாசி, நிர்க்குணம், நிட்களம், நிரவயவம், அநாதி, அசரீரம், அவிகாரம், அத்துவிதமென் றிவ்வாறு \$ அளவிறந்த விலக்குக் குணங்களையும் (மறைமுக விசேஷணங் களையும்) கூறும்.

137

\$ 'அளவிறந்த' என்றமையின், அக்ஷரம் [க்ஷயமி (குறைவி) ன்றியது], அவ்வியயம் (தேய்தலும் வளாதலு மிலலாதது), நிராகாரம் (ஸ்தூல முதலிய வடிவங்க ளில்லாதது), அஸ்தூலம் (ஸ்தூலமன்று), அந்ணு (அணுவன்று), அசப்தம் (சப்தமற்றது), அஸ்பரிசம் (பரிசமற்றது), அரூபம் (ரூபமற்றது), அகர்த்தா, அபோக்தா, அமனசு (மனமற்றது) என்றற் றெடக்கத்தனவற் றையுங் கொள்க.

விதிமுக விசேஷணங்களின் விளக்கம் வருமாறு:—

உற்பத்தி நாசமின்றி யிருத்தலின் நித்திய மென்றும், கடாதிகளில் மண நிறைநதிருப்பதுபோன்று எப்பொருளினுடும் நிறைந்திருத்தலின் பூரண மென்றும், தனக்குச் சஜாதீயமாகிய (இனமுள்ளதாகிய) வேறு ஆத்மா வில்லா திருத்தலின் ஏக மென்றும், முக் காலத்தும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுதலிலலா திருத்தலின் பாமார்த்த மென்றும், நாமரூபவடிவ எப்பொருட்கும் விவர்த்த காரணமாயும், தனக்கொரு காரணமின்றி மேம் பட்டும் வியாபகமா யிருத்தலின் பாப்பிரஹ்ம மென்றும், பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்கட்கு விவர்த்த உபாதான காரண (அதிஷ்டான)மா யிருத்தலின் நிதான மென்றும் (நிதானம் - காரணமாதிரம்), எஞ்ஞான்றும் புடைபெயர்ச்சியின்றி யொரு தனமையதா யிருத்தலின் சாந்த மென்றும், தத்துவக் கூட்டங்களைத் தத்தங் காரணங்களி லொடுக்கிக்கொண்டு சென் றுல காரண காரியங்க ளிரண்டு மின்றி முடிவாய் நின்றவின் சத்திய மென் றும், மோக்ஷவடிவா யிருத்தலின் கேவல மென்றும், ஜாக்கிரம், சொப்ப னம், சுழுத்தியென்னு மவஸ்தை மூன்றினையு மறிவதாய் நான்காம்பொருளா யிருத்தலின் தூரிய மென்றும், சர்வ வுலகத்திலும் சர்வ வியவகாரமுமின்றி யிருத்தலின் சம மென்றும், திருசிய மனைததையு மறிவதா யிருத்தலின் திருக் கெனறும், கொல்லனது பணை (அடைகல்) போல விகாரமின்றி

யிருத்தலின் கூடஸ்த னென்றும், தனது சொருபவடிவ ஞானத்தாலே மறைவின்றி நேரே சர்வப் பிரபஞ்சத்தையுந் தொடக்கின்றி யறிவதால் சாக்ஷி யென்றும், இந்திரியம் மனத்தினது சம்பந்தத்தாலும், மனம் ஜீவனது சம்பந்தத்தாலும், ஜீவன் தனது சம்பந்தத்தாலும் போத வடிவமா யிருப்பது போலாகாது தான் (பிறிதொன்றையு மபேட்சியாத) சம்வித் (அறிவு) வடிவமா யிருத்தலின் போத மென்றும், ஜாதி வருணச்சிரம முதலியவற்றால் தொடக்குற்ற ஜீவன்-கிருபை அவதார முதலியவற்றால் தொடக்குற்ற ஈசன்-ஜீவசம்பந்தத்தா லசத்த முற்ற பூதங்களென்னு மிவற்றிற்கு வேறான தான் இவற்றோடு கூடினும் தனனை யசுத்தம் பற்றாமையாலும் இவை (கயிற்றரவு போலத்) தனது விவர்த்தமா யிருத்தலாலும் சுந்தமென்றும், தத்துவம் பதங்களின் இலட்சணவிர்த்திவாயிலாகப் போதிக்கப்பட்ட அர்த்தமா யிருத்தலின் இலக்கிய மென்றும், எஞ்ஞான்றும் ஒரே வடிவமா யிருத்தலின் சுநாதந மென்றும், கடத்தால் வளைவுபட்ட ஆகாயம் போலச் சரீரமூன்றாலும் வளைவுபட்டிருத்தலின் ஜீவனென்றும், தத்துவமபதங்களின் மெய்ப்பொருளா யிருத்தலின் தீத்துவ மென்றும், அசங்கதத்துவம் வியாபகத்துவ முதலிய தருமங்களால் ஆகாயத்திற் கொத்திருத்தலின் விண்ணெ (ஆகாயமெ)ன்றும், தனது பிரகாசத்தில் பிறிதொன்றன் பிரகாசத்தை யபேட்சியாது தான் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்யும் சொப்பிரகாச வடிவமா யிருத்தலின் சோதி யென்றும், நான் என்னும் புத்திககு முக்கிய விஷயமாக அல்லது முக்கியப் பிரீதிக் கிடமாக யிருத்தலின் ஜீவமா (தான்) என்றும், (விசேஷியமான ஆத்மாவை ஈண்டு விசேஷணமாகக் கூறியது முரணாகாது; சுத்த சேதனத்தை ஆதமா வென்றுரைத்தலும் ஒரு விசேஷணம் பற்றியேயாகவி னென்க.)

இயல்பாகவே சம்சார பந்தம் விடுபட்டதா யிருத்தலின் ழுத்த மென்றும், கால தேச வஸ்துக்களாலாய பரிச்சேதமி(முடிவி)ன்றி யிருத்தலின் விபு (வியாபகம்) என்றும் (இது பூமா, அநந்தம், அபரிச்சின்னமென்றுங் கூறப்படும்.), நுண்மையாயுள்ள யாவற்றினும் அதி நுண்மையா யிருத்தலின் அல்லது காண்டற் கரிதா யிருத்தலின் சூகீதம் மென்றும், ஆத்மாவின் விதிமுக விசேஷணங்கள் கூறப்படுகின்றன வென்க.

“பலகணி வெயிலினிற் பார்து தோன்றிய

சலபர மாணுபோற் சாட்சி யாமெமை

யலைவுறு பொறியறி தற்க லாதலால

இலகுநா மணுவென விதயத துனனுவாய்.”

என்பது இலட்சணவீருத்தி.

சுமங்கிலி யென்னுஞ் சொல் அமங்கிலி ஸ்திரீயை விலக்கிச் சுவா
சினி (நல்வாசமுள்ள) ஸ்திரீயை நேரே யறிவிப்பதுபோல, நித்திய முதலிய
விதிமுக விசேஷணங்களும் அநித்திய முதலிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங்
களை விலக்கி நித்திய முதலிய வடிவினதாகிய பிரஹ்மத்தை நேரே யறிவிப்
பனவாமென்க.

மறைமுக விசேஷணங்களின் விளக்கம் வருமாறு :—

அவஸ்தாத்திரயத்தாற் சலிக்கின்ற ஜீவேசுவர சகத்திற்குச் சாட்சியாய்ச்
சலிப்பி (அசைவி)ன்றி யிருத்தலின் அசை மென்றும், அஞ்ஞன (தமஸ் அல்
லது மனோ வியாபார) மின்றியதா யிருத்தலின் நீரஞ்ஞன மென்றும், மிர்த
(மரண) மின்றியதா யிருத்தலின் அமிர்த மென்றும், பிரத்தியட்ச முதலிய
பிரமாணங்கட்கு விஷயமாகா திருத்தலின் அப்பிரமேய மென்றும் (பிரமா
ணத்தா லறியப்படுவது பிரமேயமாம்.), மலமூத்திர முதலிய மலமுள்ள பிரு
திவி, கலங்கல் புகை புழுதி முதலிய மலமுள்ள அப்பு முதலிய பூதங்கள்,
கோழை சளி பித்த முதலிய மலமுள்ள ஸ்தூல தேகம், காசபடலம் காமக்
குரோத முதலிய மலமுள்ள சூக்கும தேகம், அறிவறியாமை யென்னும் மல
முள்ள ஜீவன், சிருஷ்டி முதலிய மலமுள்ள ஈசனென்னு மிவற்றிற்கு
வேறாய் யாதொரு மலமுமின்றி அறிவாநந்த வடிவா யிருத்தலின் விமல
மென்றும் (விமலம் - மலமற்றது), வாக்கினு (சொல்லின் சக்தி விருத்தியா)
லறியப்படா திருத்தலின் வசநாதீத மென்றும், தேகாதிப் பிரபஞ்சம்போல
ஜடமாகா திருத்தலின் அஜட மென்றும், ஓ ஆதி (மாநசதாபம்)-வியாதி (சரீர
தாபம்)- இவ்விரண்டின் காரணமான சம்ஸ்கார மென்னும் மூவகைத்தாபமு
(நோயு) மின்றி யிருத்தலின் அநாமய மென்றும், ஶசஜாதீய விஜாதீய சுவகத
மென்னும் மூவகைச் சம்பந்தமு மின்றி யிருத்தலின் அசங்க மென்றும்,
தனக்குவமை யின்றி யிருத்தலின் அதுல மென்றும் (துலம் - உவமை),
அந்தா (அவகாச) மின்றி யிருத்தலின் நீரந்தா மென்றும் (இது நிச்சித்திரமெ
ன்றுங் கூறப்படும்.), தான் எப்பிரமாணத்திற்கும் விஷயமாகா திருத்தலின்

“துலவுடம் பெழிலொழிதீ நாற்றம் புகுபிணிகண் முதலனவுஞ் சூக்கும
தேகத்து, மிக்ககா மாதியுங்கா ரணத்தினிலவ் வாதி வியாதிகட்கு வித்தாம்
வா சனையுமிகத் திடிம்பை” என்று வேதாந்தரூடாமணி கூறுவதறிக.

ஶசங்கம் - சம்பந்தம். அது சஜாதீயம், விஜாதீயம், சுவகதமென
மூவகைத்தாம். கடத்திற்குக் கடத்தோடுள்ள சம்பந்தம் சஜாதீய (தன்னி
னத்தோடுள்ள) சம்பந்தமாம்; கடத்திற்குப் படத்தோ (ஆடையோ)டுள்ள
சம்பந்தம் விஜாதீய (வேற்றினத்தோடுள்ள) சம்பந்தமாம்; படத்திற்கு
துலோடுள்ள சம்பந்தம் சுவகத (அவயவத்தோடுள்ள) சம்பந்தமாம். ஏகமா
யிருத்தலின் சஜாதீய சம்பந்தமும், அநாந்மா கயிற்றரவு போலத் தன்னி

அகோசர மென்றும் (கோசரம்-கிரகிக்கத்தக்கது), † காலதேசவஸ்துக்களால் கண்டிக்க (வேறுபடுத்த)ப்படா திருத்தவின் அகண்ட மென்றும், ஜன்மமி (பிறத்தலி)ன்றி யிருத்தவின் அஜமென்றும் (ஜம்-பிறப்பு, அஜம்-பிறப்பின்மை; இஃது அஜன்மமென்றுங் கூறப்படும்.), அந்தமி (முடிவி)ன்றி யிருத்தவின் அநந்தமென்றும், நாசமின்றி யிருத்தவின் அவிநாசி யென்றும் (விநாசி-நாசமுடையது), வியவகார தசையில் சிருஷ்டி முதலிய வற்றைக் குறித்துக் கற்பிக்கப்படும் சர்வஞ்ஞத்வாதி குணங்கள் பாரமார்த்திக தசையில் அற்பமாக வேறு முண்டென்பதற் கிடம்பெறா திருத்தவின் நீர்க்குண மென்றும், சகளவடிவ (மூர்த்தவடிவம்-கண்டமாயவடிவ) மின்மையின் நீட்குண மென்றும் (களம்-மூர்த்தவடிவம்), கை கால் என்றற் றொடக்கத்து அவயவங்க ளின்றி யிருத்தவின் நீரவயவமென்றும், உற்பத்தியின்றி யிருத்தவின் அநாதி யென்றும் (ஆதி-உற்பத்தி), யாதொரு சரீரமு மின்றி யிருத்தவின் அசரீர மென்றும், பிறத்தல், இருத்தல், வளர்தல், திரிதல், குறைதல், அழிதல், லென்னுஞ் சட்பாவ விகாரமுமின்றி யிருத்தவின் அவிகார மென்றும், துவிதமின்றி யிருத்தவின் ‡ அத்துவித மென்றும், ஆத்மாவின் மறைமுக † விசேஷணங்கள் கூறப்படுகின்றன வென்க.

அவிதவை யென்னுஞ் சொல் விதவை ஸ்திரீயை விலக்கி அர்த்தத்தினால் அவளுக்கு வேறுகிய சுவாசினி ஸ்திரீயை யறிவிப்பதுபோல, அசல முதலிய மறைமுக விசேஷணங்களும் சல முதலிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங்களை விலக்கி அர்த்தத்தினால் அவற்றிற்கு வேறுகிய பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பனவாமென்க.

வீதிமுக மறைமுக விசேஷணங்களின் விரிவை இலட்சண விருத்தியிற் காண்க.

டத்திற் கற்பிதமா யிருத்தவின் விஜாதீய சம்பந்தமும், நிரவயவமா (அவயவமின்றியதா)யிருத்தவின் சுவகத சம்பந்தமும் ஆத்மாவிற்குக் கில்லை யென்க. சஜாதீயம் விஜாதீயம் சுவகத மென்னு மிம்மூன்றும், காலபரிச்சேதம், தேசபரிச்சேதம், வஸ்து பரிச்சேத மென்னு மூன்றனுள் வஸ்து பரிச்சேதத்திலந்தர்க்கதமாம்.

‡ உற்பத்தி நாசமின்றி யிருத்தவின் காலபரிச்சேதமும், ஆகாயம்போல் எங்கும் வியாபகமா யிருத்தவின் தேசபரிச்சேதமும், தனக்கு வாஸ்தவத்தில் வேறுபட்ட பொருளின்மையின் வஸ்து பரிச்சேதமும் ஆத்மாவிற்கில்லை யென்க. பரிச்சேதம்-முடிவு. அத்தியந்தா பாவத்தின் பிரதியோகி தேசபரிச்சேதமும், பிராகபாவப் பிரத்துவம்சாபாவங்களின் பிரதியோகி காலபரிச்சேதமும், அநியோந்நியா பாவத்தின் பிரதியோகி வஸ்துபரிச்சேதமாமாம். இவற்றினியல்பைப் பாலபோதத்தின் முதலுபதேசத்தில் விரிவா யறிக.

¶ துவைத வடிவப் பிரபஞ்சம் சொப்பன வுலகம் போலக் கற்பிதமா யிரு

138. இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்க ணன்றாய்ச் சேர்ந்தோரு மித் தேல்லாங் கூடிச், சோன்னபொரு ளொன்றன்றி யிரண் டில்லை யொருபொருளைச் சொல்லுஞ் சோற்கள், பின்னபத மா மதனாற் சத்தாதி குணப்பொருளாம் பிரம மேகம், அன்னபொரு ளொருமையறிந் தகண்டபரி பூரணமா யாவாய் நீயே.

விதிழகமாகவும் மறைழகமாகவுங் கூறிய விசேஷணங்களின்
நாற்பரியப் பொரு ளொன்றே யெனக் கூறல்.

அன்பனே ! (நித்தியம் பூரணமென்றற் றெடக்கத்தனவாக) இவ்வாறு கருதி கூறிய விதிழக மறைழக விசேஷண (குண)ங்க ளியாவுந் செவ்வையாகச்சேர்ந் தொருமித்துத் தீரண்டு கூறிய பொருள் ஒன்றே யன்றி யிரண் டன்றும். யாண்டும் ஒரு பொருளைப் பிரதிபாதிக்கும் † பதங்கள் தம்முள் ஒன்

த்தவின் மித்தையாம். ஆத்மா துவைத மின்றியதாக விருத்தவின் அத்வைதமாம். துவைதம்-இரண்டு; அஃதின்றியது அத்வைதமாம். சூத சங்கிதை வேதாவிரோத முரைத்த வத்தியாயத்தில் “அறையா ரணஞ்சத் தியமான வத்து விதநற் பரமென்றும், பறையா நின்ற கற்பிக்கப்பட்ட துவித பரமென்றும், துறையா ரிரண்டாந் துவிதப்பிர பஞ்சங் காணப் படலானும், குறையாப் பரத்தா ரோபிதமாய்க் குலவ லானுங் கற்பிதமே” என்று கூறுவ தறிக. “சுருதியினு ளேகமே வாத்துவித மென்னுஞ் சொற்கிடையு ளேக மெனுஞ் சொல்லதனுக் கயிக்கம், அரிதிலுண ரேவவெனு மிடைச்சொற்குத தேற்ற மத்துவித மெனுமொழிக்குத் துவிதவிலக காகக், கருதுபொருள்” என்பதனை யுணராதார் சுவகபோல கற்பனையாக “அத்துவிதமாவது பேதப் பொரு ளிரண்டு தம்முள் அபேதமாதற் குரிய சம்பந்தவிசேடம்” என்று கூறுவர்.

§ ஒரே புருஷன் மனைவி முதலியோரது நோக்கத்தால் கணவன் மை த்துன்னென்றற் றெடக்கத்தனவாகக் கூறப்படுதல் போல, ஒரே ஆத்மா வும் பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணமாகிய அநித்திய முதலியவற்றின் நோக் கத்தால் நித்தியமென்றற் றெடக்கத்தனவாகக் கூறப்படுகின்றமையின், ஆத்மாவின் விசேஷணங்கள் தம்முள் பின்னமாகா வென்க. ஆத்மா நிர் விசேஷ சின்மாத்திரவடிவமா யிருத்தவின், அது விசேஷண விசேஷிய பாவங்கட் கப்பாற்பட்டதாம்; அவ்வனமாயினும், வியவகார நிமித்தம் அதற்கு விசேஷண மிருப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது.

† நித்தியம் பூரண மென்றற் றெடக்கத்தன சொல்லால் வேறுபட்ட னவே யன்றிப் பொருளால் வேறுபட்டன வன்றென்பது கருத்து. “அரண் சிவ னரூபி யநந்த னுருத்திரன்” என்றற் றெடக்கத்தன சொல்லால் வேறு பட்டனவாயும் பொருளால் வேறுபடாதனவாயு மிருத்தலறிக.

139. நிற்குணவத் துவின் குணங்க ளுரைப்பதுதாய் மலடியென நீக
ரென் னாதே, சற்குணனே வத்துநிலை யுரையாம் லறியவல்ல
சதுர ருண்டோ, நற்குணவே தங்களிந்தச் சீவன்முத்தி பெறப்
பிரம ஞானம் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்க
ளன்று பிரமமாஞ் சொருபந் தானே.

றந் கொன்று வேறுபட்ட பதங்களாம். அக்காரணத்தினால் சத்து, சித்து, ஆந்
ந்தமென்றற் றெடக்கத்து விசேஷண (குண)ங்களின் பொருளான பிரஹ்
மம் ஒன்றேயாம் ; அவ்வா றென்ற யிருத்தலால், அந்தப் பிரஹ்மத்தின்
ஏகரகத் தன்மையைச் சுருதி கூறியவாற்றல் செவ்வையாக வறிந்து நீ அக
ண்ட பரிபூரணமா யிருக்கக்கடவாய். 138

சீடன், குணரகிதமான பிரஹ்மத்திற்குச் சத்தர்தி குணமுண்டெனக் கூறல்
என்றாய் மலடி யென்பதுபோல *வியாகாதமா மென்று வினாவுதலும்,
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—தேசிகோத்தமரே ! குணரகிதமான பிரஹ்மத்திற்
குச் “சத்தியம் ஞானம் அநாதம் பிரஹ்மம்” என்றற் றெடக்கத்
தனவாகச் சததாதி குணங்களைச் சுருதி கூறுவது என்றாய் மலடி
யென்னும வாக்கியத்திற் கொப்பாகுமன்றா ?

கு—விடை.—சம தமாத் குணங்களைச் சம்பூரணமாக வுடைய அன்
பனே ! நீ யவ்வாறு சங்கித்தல் நன்றன்று. ஒரு பொருளை யறிய விரும்
பினோர் அப்பொருளின் குணங்களைப் பிறர்கூறக் கேட்டன்றோ அறிதல் வே
ண்டும் ; அவ்வாறு கூறும் லறியத்தக்க விவேக முடையா ரிருக்கின்றனரா?
இல்லை யல்லவா ? ஆதலால், † “எத்தகைய வுயிர்களுக்குந் தாய்போல
வுண்மையையே பெடுத்துச் சொல்லும்” நற்குணமுடைய வேதங்கள்
(† அப்பியாசிகள் ‘திசையார் திரிசிய மறியா தேதுயில் செறியா தேயுடல்
தறிபோல, அசையா தேமதி சமமர் கியநிலை யதுதான் முக்கிய வாநந்த’மென்
னும்) இச்சீவன் முத்திச் சுகமடையவும், ‡ பிரஹ்மத்தின் பரோட்ச அப்

*முன்னுக்குப் பின் முரணாகக் கூறல் வியாகாதமாம்.

‡ சூதசங்கிதை, வேதாவிரோதம் 19.

† மாயாப் பிரபஞ்சத்தைச் சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போல மித்தை
யென் றுணர்ந்து அதனை வெறுத்துப் பிரஹ்மத்தியானஞ் செய்கின்றவர்
அப்பியாசிகளாவர்.

‡ இங்குப் பிரஹ்மமிருக்கின்றதென் றுணரும் ஞானம் பரோட்ச ஞான
மாம் ; அகம்பிரஹ்மாஸ்மி (நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன்) என்றணரும்
ஞானம் அபரோட்ச ஞானமாம்.

140. மோகவிருள் கெடக்கோடி யருண்ணென வருகுருவே மொழி யக் கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மென்சொருப மென்னுளத்தி லிறுகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சொன்னபடி யென்னையகண் டார்த்தமா வறிந்தே னையா, ஊகமுமொத் திடவுரைத்தாற் பசு மரத்தி லாணிபோ லுறைக்கு நெஞ்சே.

மோட்ச ஞானங்கள் *முழுட்குக்களுக் குண்டாகவுங் கற்பித்துக் கூறிய ட்சத்து முத்திய துணங்கள் பிரஹ்மத்தின் துணங்களன்றும்; ஆனால், பிரஹ்ம சொருப மெய்யாம். 139

சீடன், சச்சிதாநந்தம் ஏகரச மென்பதற்கு யுக்தி கூறவேண்டுமென்று வினாவதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா:—தனது காரியமாகிய பிரபஞ்சத்தோடு அஞ்ஞா நாந்தகாரம் கெடும்படி கோடி சூரியர்போன் நெழுநதருளிய குரு முர்த்தியே! தமிழேனது விண்ணப்பத்தைக் கருணை கூர்ந்து கேட் டருளல் வேண்டும். ஏகரச சச்சிதாநந்த பரிபூரணமாயுள்ள எனது நிஜவடிவத்தி னனுபவம் எனதந்தக்கரணத்தி லழுந்துமாறு சுருதிகள் கூறியபடி சச்சிதாநந்தமாகிய எனது நிஜவடிவத்தை யகண்டாகாரப் பொருளாகச் சந்தேகவிபரீதமின்றி யறிந்தேன். தேவரீர் சச்சிதா நந்தங்கள் ஏகரச மென்பதற்கு யுக்தியும் பொருந்துமாறு கூறியருளி னால், எனதந்தக்கரணம் சுவானுபவத்தின்கண் பசுமரத் தறைந்த வாணிபோல் ஸ்திரப்படும். 140

* மாயப் பிரபஞ்சத்தை மித்தையென் றுணர்ந்து, மோட்சமடைய முயற்சி செய்கின்றவர் முழுட்குக்களாவர்.

† “சொருபலட்சணம் - சொருபமே லட்சணமாம். அஃதெங்ஙனம்? ‘சத்தியம், ஞானம், அநந்தம், பிரஹ்மம்’ என்னும் பிரஹ்மத்தின் சொரு பமே லட்சணமாம். (ஆட்சேபம்)-[லட்சணம் தன்னிட(லட்சிய)த்துள்ள அசா தாரண தர்மமாம் (சிறந்தகுறியாம்). சொருபத்தை லட்சணமாகக் கூறுமிட த்துச்] சொருபம் தன்னிடத்திராமையின், எங்ஙனம் லட்சணமாதல் கூடும்? (சமாதானம்)- தன்னையே தர்மியாகவும் தர்மமாகவும் கற்பித்தலால் லட்சிய லட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கும். ‘ஆந்தமென்றும், விஷயாறுபவ மென் றும், நித்தியத்தன்மையென்றும் தர்மங்களிருக்கின்றன. அவை சைதன்னி யத்தினும் வேறுகாதிருப்பினும் வேறுபோற் றேன்றுகின்றன’ என்று பத்மபாதாசாரியரார் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனம் சொருபலட்சண மாம்” என்று வேதாந்த பரிபாஷை கூறுவதிக் குணத்தற்பாலதாம்,

141. சத்தேசித் தாகுமய லெனிலசத்தா மசத்தாநாற் சாட்சி யெங்
கே, சித்தேசத் தாகுமய லெனற்சடமாஞ் சடங்களுக்குத் திதியு
மில்லை, ஒத்தேதோன் றியசத்துஞ் சித்துநல்ல சுகமாகு மூகத்
துக்கோர், வித்தேயன் றியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுகாநுபவம்
விளைந்தி டாதே.
142. வீயாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேறென்
றாலோ, வாயால்வே நெனிலதுவு மசத்தோசத் தோவசத்தேன்
மலடி மைந்தன், பேயாகா ரியஞ்செயுமோ சத்தேனவிப் படிய
தையும் பிரித்துச் சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாங் குதர்க்க
விகற் பங்களைவிட் டொழிந்தி டாயே.

சச்சிதாநந்தங்கள் னெருமையை யுத்தி வாயிலாக விளக்கல்.

குரு—விடை :—அன்பே ! (1) சத்தே சித்தா யிருக்கின்றது ; சத்
திற்குச் சித்து வேறுபட்டதா மெனின், அப்போது சித்திற்கு இருப்பின்மை
யின் அது சுவபமே சத்தா தூனியமாயுள்ள முயற்கோடுபோன் றசத்தாம் ;
அசத்தாமாயின், அஃதெங்ஙனம் காட்சியாம் ? சத்தின்றிய சித்துச் சாட்சியா
தல் பொருந்தாமையின், சத்தே சித்தாதும். (2) எங்ஙனம் சத்தே சித்தா
யிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே சித்தே சத்தா யிருக்கின்றது : சித்திற்குச் சத்து
வேறுபட்டதாமெனின், அப்போது சத்திற்கு விளக்க மின்மையின், அது
கடபடம் போன்று ஜடமாம் ; ஜடபதார்த்தங்கட்குக் கயிற்றாவு போன்
றிருப்பின்கலின், சித்தே சத்தாதும். (3) இவ்வாறு தம்முள் பின்னமாகாம
லொத்து விளங்குகின்ற சத்தும் சித்தும் பூரணந்தாம் ; சத்திற்கும் சித்
திற்கும் ஆநந்தம் வேறுபட்டதாமெனின், அப்போது ஆநந்தத்திற்கு இருப்
பும் விளக்கமு மின்மையின், அஃது அசத்தும் ஜடமாம் ; அசத்து ஜடங்
களாம் சுகாநுபவ முண்டர்காமையின், சத்தும் சித்துமே ஆநந்தமாம்.
சச்சிதாநந்தங்கள் னெருமையை யாராய்ந்தறிந்து இவ்வுத்தியே தலைமை
யான யுத்தியாம்.

141

சச்சிதாநந்தங்கள் னெருமையை வற்புறுத்திக் கூறல்.

ஶ்ரீமக்காலத்தும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுதலில்லாத சத்து விளங்கு

ஶ்ரீ “ சத்துத் தாளுகவே விளங்குகின்றதா ? அல்லது மற்றொன்றினால்
விளங்குகின்றதா ? எனின், முந்திய பஷத்தில் சத்தே சித்தாகும் தூராகவே
பிரகாசிக்கின்றதாம் ; வேறொன்றினால் பிரகாசிக்கிறதெனின், அப்படியாகா
செய்யக்கூற வஸ்து சத்தைவிட அந்நியமானதா ? அல்லது வேறொரு சத்தா ? சத்
தைவிட அந்நியமானதாயின், முயற்க்காம்பு முதலியன போல அசத்தாகவே

யிருத்தல் வேண்டும். அதற்குச் சத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிற யோக்கியதை யிருக்கமாட்டாது. வேறொரு சத்தென்னும் பக்ஷத்தில் அந்தச் சத்துத் தானாகவே பிரகாசிக்கிறதா? அல்லது வேறொன்றினால் பிரகாசிப்பிக்கப் படுகிறதா? என்னும் சந்தேகத்தில், முதற்பக்ஷத்தில் தானாகவே பிரகாசிக்கின்றதெனின், அதுவே சித்தாகும்; அந்நியத்தால் பிரகாசிப்பிக்கப் படுகின்றதெனின், மீண்டும் விகற்ப முண்டாய்க்கொண்டே யிருக்கும். இவ்வாறு விகற்பம் செய்துகொண்டு போனால், ஆத்மாசிரய தோஷம், அந்நியோந்நியாசிரய தோஷம், சக்கிராபத்தி தோஷம், அநவஸ்தா தோஷம் எனப் பல தோஷங்கள் சம்பவிக்கும். ஆகையால், சத்துத் தானாகவே பிரகாசிக்கிறது. எது சுவயமே பிரகாசிக்கின்றதோ அது சித்தென்பது சித்தமாம். அந்தச் சத்தே சித்து; சித்தே சத்து; இரண்டு மொன்றுதான். இன்னொரு சத்திருக்கிறதென்பது வேதங்களில் எவ்விடத்திலும் காணப்படவில்லை; ஆகையால், சத்துத் தானாகவே விளங்குகின்றதென்பது நிச்சயமாம். ஆகையால், சத்தே சித்தென்பது சித்தமாம். அப்படி தானாக விளங்குகின்ற சத்துக்கு ஆரந்தத்துவ மெப்படி மெனின், சத்திற்கிரண்டாவது வஸ்து வில்லாமையால் ஆரந்தத்துவம் பூரணமாகவே யிருக்கிறது. அற்பத்தில் பூரணத்துவமிலையாம். ஆகையால், பூரணத்துவம் அத்துவயத்திற்கே யன்றித் துவைதத்திற்கு இல்லையாம். சத்து எப்படி அத்துவைத மெனின், ஒ புத்திரா! சத்துக் கிரண்டாவதுடன் கூடியிருக்கும் தன்மை வேறொரு சத்தினாலேயா? அல்லது சத்து விலக்ஷணமான தினாலேயா! எனின், வேறொரு சத்தினாலன்று.

ஏனெனின், சாஸ்திரத்தினாலேயும் யுக்தியினாலேயும் அனுபவத்தினாலேயும் வேறொரு சத்திருக்கின்றதென்பது சித்திக்காமையின், முதற்பக்ஷம் சித்திக்கவில்லை; இரண்டாவது பக்ஷமும் சித்திக்க மாட்டாது. ஏனெனின், சத் விலக்ஷணமான வஸ்து முயற்கொம்புபோலச் சுவரூபமே யில்லாமையினற்றான். இந்த விரண்டு விகற்பத்தைத் தவிர வேறே விகற்பமில்லை.

ஆகையால், ஒன்றான சத்திற்கு இரண்டாவதில்லாமையாலே அத்துவைதத்துவமும் அதனாலே பூரணத்துவமும் சித்தமாம்; அதனாலே சுவப்பிரகாசமான சத்தே ஆரந்தமாம். இப்படி யுக்தியினாலேயும் சச்சிதானந்த பதங்களுக்கு அகண்டார்த்தம் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது.....யாவார்க்கும் சுஷூப்தியில் ஒரு சுகம் விளங்குகின்றது. அந்தச் சுகம் ஜாக்கிர-சொப்பநங்களின் சுகமபோலப் பலவல்ல; ஆனால், நிருபாதிசமான ஒரே ரூபமாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்தச் சுகம் அத்வைதந்தான். அந்த அவஸ்தையில் ரூபியன் முதலிய பிரகாசத்தை விரும்பாமல் சுஷூப்தி ஆரந்தம் விளங்குகின்றமையால், அதற்குச் சித்துத்துவ மிருக்கின்றது. சுஷூப்தி ஆரந்தம் சுவயம்பிரகாசமென்பதற்குப் பிரமாணம் யாதெனின், துங்கிவிழித்தவுனுக்கு இதுகாறும் நான் சுகமாய்த் துங்கினேனென்னும் நினைப்புண்டாகின்றது; நினைப்பும்

தவது †தீபம்போன்று தன்னாலேயா ‡கடம்போன்று பிற்தொன்றிலேயா? அச்சத்துக் கடம்போன்று பிற்தொன்றால் விளங்குகின்றதெனின், சத்திந்த வேறன அதுவும் சத்தா? அசத்தா? அசத்தென்றால், § மலடிமகன் ஒரு காரியஞ் செய்வது முண்டோ? (அசத்து மலடிமகன் போல்வதாகலின், அதனால் சத்து விளங்குகின்றதெனல் பொருந்தாது). சத்தென் நிவ்வாறு அதனையும் பிரித்துக் கூறினால் அது வரம்பின்றிச் சேறலென்னும் ¶ அநவஸ்தா

திய அனுபவத்தினாலேயே யுண்டாதல் வேண்டுமென்பது நியமமாகையால், சுஷுப்தி சுகத்திற்கு அனுபவம் சொல்லவேண்டியதாம். அப்போது அனுபவத்திற்குக் காரணமான இத்திரியங்களில்லாமையால் சுஷுப்தி ஆநந்தத்தின் சுவானுபவம் சுவப்பிரகாசமென்றே யறி. சுஷுப்தியிற் சுகமும் பிரகாசிக்கின்றது, அஞ்ஞானமும் பிரகாசிக்கின்றது. இவ்விரண்டில சுகம் சுவப்பிரகாசமா? அல்லது அஞ்ஞானம் சுவப்பிரகாசமா? என்று விசாரிக்குங் கால், சுகமே சுவப்பிரகாசமென்று சொல்லல்வேண்டும். அஞ்ஞானத்திற்கு ஆவரண ரூபத்தினாலே பிரகாசமில்லாமையால், அஞ்ஞானம் சுவப்பிரகாசமன்று. ஆகையால், சுஷுப்தியில் ஆத்மசுவரூபமே சுகமாகப் பிரகாசித்துக்கொண்டு தன்னிடத்து ஆரோபமாயிருக்கிற அஞ்ஞானத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஆகையால், சுகம் சுவப்பிரகாசமேயாம். இப்படி அனுபவத்தினாலேயுங் சச்சிதாநந்த பதங்களுக்கு அகண்டார்த்தத்துவம் சித்தமாம்.” என்று வடமொழி வாசுதேவமன்னங் கூறுவதிங் குணாதற் பாலதாம்.

ஒன்று மறைப்பின்றித் தன்னையேதானபேட்சித்தல் ஆத்மாசிரயமாம்; இரண்டின் பரஸ்பர அபேட்சை அந்நியோந்நியாசிரயமாம்; இரண்டற்கு மேற்பட்டவற்றின் பரஸ்பர அபேட்சை சக்கிராபத்தியாம்.

† தீபம் பிற்தொன்றன் பிரகாசத்தை யபேட்சியாது தன்னாலேயே தான் விளங்குவதாம்.

‡ கடம் தீபமுதலியவற்றினால் விளங்குவதா யிருத்தலின், அது பிறிதொன்றால் விளங்குவதாம்.

§ மலடிமகன் சொன்மாத்திரமான பொய்யென்னும் அசத் பதார்த்தமாகலின், சுவயமே சத்தாகுனியமாயுள்ளவன் ஒரு காரியத்தைச் செய்கிருனென்பது பரிகாசத்திற் கிடமாமெனக் குறிப்பிக்கப்பட்ட தென்க.

¶ முன்முன்னுள்ளது பின்பின்னுள்ளதை யபேட்சித்தல் அநவஸ்தா தோஷ மெனப்படும். முதலாவது சத்து இரண்டாவது சத்தாலும், அது முன்னாவது சத்தாலும், அது நான்காவது சத்தாலும் விளங்குகின்றதென வாய்ப்பின்றிக் கூறல் சண்டு அநவஸ்தையாம்.

143. சுருதியுத்தி யோத்ததுபோ லங் பவமுங் கேள்சமுத்திச் சுகவா
நந்தம், மீகுதிவடி வாதலிலவ் வாநந்த மேயறிவாம் வேறங்
கில்லை, கருதுபிர ளயஞ்சமுத்தி யிரண்டிவநீ யிருந்திருநாக் காண்
சின் றுயே, இருதயத்திப் படிநோக்கி யேகபரி பூரணமா யிருந்தி
டாயே.

தோஷமாம். ஆதலால், * பேயலைவதுபோ லலையும் புத்தியுள்ள மகனே!
நீ முன் சங்கித்த குதர்க்கமாகிய விகற்பங்களைவிட டொழியக்கடவாய். 142

சச்சிதாநந்தங்கள் ஏகாசமென்பதற் கனுபவங் கூறல்.

அன்பனே! சச்சிதாநந்தங்கள் ஏகாசமென்பதற்குச் சுருதியும் நீ யுக்தி
யும் தம்முள் மாறுபடாம லொத்திருப்பதுபோல அனுபவ மொத்திருப்பதை
யுங் கூறுகின்றேன்; அதனை நீ கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய்.

சீ—வினா :—ஆணடவனே! அதனைக் கூறியருளல் வேண்டும்.

குரு-விடை:-அன்பனே! உனது சுழுத்தி யவஸ்தையின்கண் நிரதிசயமா
(வேற்றுமை யில்லாததா)யுள்ள, சுகவடிவ ஆநந்தமானது நீ விழித்தபோது
நான் சுகமாயுறங்கினே னென்று ஓ ஸ்மிருதி வடிவமாக வுனக்குத் தோன்று
தலால், அவ்வாநந்தமே சித்தாதும். அவ்விடத்து ஆநந்தம் அதனினும் வேறான

* சீடனது புத்தி குதர்க்கத்தால் மாறுபா டடையாவண்ணம் சிறிது
முனிவுற்றதுபோற் கூறினா ரென்க.

† அநிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல் அல்லது நவீத (புதுவதாய) அர்த்தத்
தைக் கற்பித்தல் தாக்கமாம். இது சுதர்க்கம் - குதர்க்கமென விருவகைத
தாம்; அவற்றுள், சுருதிக்கு விரோதமில்லாத தாக்கம் சுதர்க்கமாம்; சுரு
திக்கு விரோதமான தர்க்கம் குதர்க்கமாம். இது சுஷ்கதர்க்கமென்றுஞ்
சொல்லப்படும்.

சீஇது கூடும், இது கூடாதெனத் தோன்று மறிவு யுக்தி யெனப்படும்.

§ அறியப்படாத வஸ்துவின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாதாகலின், சுழுத்தியில்
ஆத்மா ஆநந்தவடிவமா யிருக்கின்ற தென்பது பெறப்பட்டதென்க.

“ நித்தியமாயும் நிரூபாகமாயும் நிரதிசயமாயுமுள்ள சுகமெதுவோ
அதுவே ஆநந்தமாம்; அதுவே ஆத்மசுவரூபமாம். புஷ்பம், சந்தனம், ஸ்திரீ
முதலிய விஷயங்களா லுண்டாவதாயும் அநித்தியமாயும் உபாதியுடையதா
யும் அதிசயத்தோடு கூடியதாயுமுள்ள சுகமெதுவோ அஃது ஆத்மசுவரூபா
சந்த சுகமானதன்றும். ஆகையால், முற்கூறிய ஆநந்தமே ஆத்மசுவரூபமாம்.
அஃதெவ்வனமெனின், சுழுத்தி ஆநந்தத்தில் அந்தச் சுக வட்சணம் மிகுந்த

சித்தா லறியப்படுகின்றதெனின், அச்சுழத்தியின்கண் ஆநந்தத்தினும் வேறு
கச்சித்துக் காணப்படாமையின், ஆநந்தத்தினும் வேறுகச்சித்துண்டென்ப
தின்றும்; ஆகவே, அறிவாநந்தம் ஏகாசமாம். * பிரளயம் சுழத்தி யென்னு.
யிரண்டவஸ்தையிலும் சிதாநந்த வடிவமாகிய நீ யிருந்தே யிருளை உயரிகின்ற

வின், அந்த ஆநந்தம் நானேயென் றறிந்துகொள்ளல் வேண்டும். சுழுத்தி
யில் தூக்கநிவிர்த்திமாத்திரங் காணப்படுகின்றதன்றி ஆநந்த மனுபவிக்கப்பட
வில்லையாதவின், சுழுத்தியில் ஆநந்தலட்சண விசாரணை யெங்ஙனமாமெ
னின், உலகத்தில் தூங்கி யெழுந்த புருஷன் நானிதுகாறும் சுகமாய்த் தூங்
கினேனென்று சுழுத்தியில் ஆத்மாவிற்குச் சுகத்தினிருப்பைக் கூறுகின்
றான். அதனால், சுழுத்தியில் யாவர்க்கும் சுவானுபவத்தாலே ஆநந்த
மிருக்கின்றது.” என்று வடமொழி வாசுதேவமனனங் கூறுவதிங் குணர்
தற்பாற்றும். உபாதி - புஷ்பம் - சந்தன முதலியனவாம். அரித்தியம் - அழி
வதாம். அதிசயம் - பேதமாம்.

* நித்தியப் பிரளயம், நைமித்திகப் பிரளயம், தினப்பிரளயம், மகாப்பிர
ளயம், ஆத்தியந்திகப் பிரளயமெனப் பிரளயம் ஐவகைத்தாம்.

(1) கூணத்திற்கு கூணம் காரியமனைத்தும் தீபச்சுடரைப் போல நாச
மாதல், அல்லது சுழுத்தி நித்தியப் பிரளயமாம்; (2) பிரஹ்மாவின் இராத்திரி
யாகிய நிமித்தத்தாலுண்டாகும் பூலோக முதலிய கீழ் மூன் றுலகத்தினுசம்
நைமித்திகப் பிரளயமாம்; (3) பிரஹ்மாவின் தினத்தில் பதினான்கு மநுவந்த
ரங்களுண்டாம், அவற்றுள் ஒன்றனுசம் தினப்பிரளயமாம்; (4) பிரஹ்மாவின்
தூறு வருஷத்திற்குப் பின் பிரஹ்மதேவரோடு ஆகாயமுதல் சர்வபூதங்களும்
நாசமாதல்மகாப்பிரளயமாம்; (5) அகம்பிரஹ்மாஸ்மியென்னுந் தத்துவஞானத்
தால் காரணத்தோடு (அவித்யையுடன்) ஐகத்திற்குண்டாகும் பாதம் (அத்தி
யந்தநிவிர்த்தி) ஆத்தியந்திகப் பிரளயமாம்; இப்பிரளயம் மோட்சமாம். இதி
லஞ்ஞான விருளில்லையாம்.

எது சாக்கிர சொப்பனமென்னு மவஸ்தை யிரண்டனது உற்பத்தி
லயங்களுக் கிடமாயிருக்கின்றதோ எதில் விசேஷவிருத்தி யனைத்து
மொடுங்கி யபாவவடிவமா யிருக்கின்றனவோ அந்தத் தமோகுண பரிணாம
சம்ஸ்கார வடிவப் புத்திவிருத்தி சுழுத்தியவஸ்தையாம்.

சுழுத்தி கூண சுழுத்தி, காட சுழுத்தியென விருவகைத்தாம்; அவற்
றுள்,

(1) புருஷனெனினின்றும் விழிப்பித்தலின்றித் தானே விழித்துக்
கொள்ளுகின்றாளுே, அது கூண சுழுத்தியாம்.

(2) புருஷனெனினின்றும் விழிப்பித்தாலுன்றி விழிக்கின்றதில்லையே
அது காட சுழுத்தியாம்.

144. பலகலையு முணர்ந்த குரு மொழிந்தபடி யிவனுமங் பவம்வி டா
மல், பலமலரின் மதுப்போலச் சச்சிதா ங்தமொன்றும் பரமா
ர்த் தத்தைப், பலபொழுதுங் கண்முடிச் சமாதியிருந் தான்விழி
த்துப் பார்த்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்களெலாந்
தோன்றுமொரு படமா னானே

யல்லவா? அதனால் உனது வடிவம் †சச்சிதாந்தமாம். இவ்வாறு நீ சச்சிதா
ந்தவடிவமா யிருத்தலைப் புத்தியால் யுகித்தறிந்து † சஜாதீய விஜாதீய சுவ
கத பேதரகித பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிருக்கக்கடவாய். 143

கீடன், துருவினருளால் சமாதி கூடிச் சந்தேகந் தெளிந்தமை கூறல்.

† ஞான சர்ஸ்திரம் பலவற்றையும் ஐயந்தீர்பற வுணர்ந்து அதனால்

† பிரளய முதலியவற்றில் நீ யில்லா விடத்து ஆண்டுள்ள அஞ்ஞான
வடிவ விருளை யறிதல் முடியாதாகலின் சத்தாகவும், அறிவதால் சித்தாகவும்,
சமுத்தியில் சுவடிவா யிருத்தல் விழித்தபோது நான் சுகமா யுறங்கினே
னென்னும் ஸ்மிருதியால் நன்கு விளங்குதலின் ஆந்தமாகவு மிருக்கின்ற
யென விளங்கியவாராம்.

† பிரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத பேதரகிதமாயிருக்கின்றது. தனக்
குச் சமான ஜாதியோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயமாம்; அது ஒரு பிராமணனுக்கு
மற்றொரு பிராமணனோடுள்ள பேதம்போல்வதாம்; தனக்கு அன்னிய ஜாதி
யோடுள்ள பேதம் விஜாதீயமாம்; அது பிராமணனுக்குச் சூத்திரனோடுள்ள
பேதம்போல்வதாம்; தனக்குத் தன் அவயவங்களோடுள்ள பேதம் ஸ்வகத
பேதமாம்; அது பிராமணனுக்குத் தனது கைகால் முதலிய அவயவங்
களோ டுள்ள பேதம்போல்வதாம். எல்லாம் ஒரே பிரஹ்ம ஸ்வரூபமா யிருத்
தலாலும் ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம மில்லாமையாலும் பிரஹ்மம் ஸஜா
தீய பேதரகிதமாம்; பிரஹ்ம சேதனததுக்கு வேறுகத்தோன்றும் ஜடப்பிர
பஞ்சம் விஜாதீயமாம்; பிரபஞ்சம் சத்தியமானால் பிரஹ்மம் விஜாதீயபேத சகி
தமா யிருக்கும்; ஆனால், பிரபஞ்சம் சத்தியமன்று; ரஜஜுவிற் கற்பிதமாயுள்ள
சர்ப்பம்போல மித்தையாம். எது மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தினும்
வேறுபடுகிறதில்லை; ஆதலால், பிரஹ்மம் விஜாதீய பேதரகிதமாம்.

பிரஹ்மம் நிரவயவமா யிருக்கின்றது. சச்சிதாந்தங்கள் பிரஹ்மத்தின்
தர்மங்களாம்; அவயவங்களன்று. புஷ்பத்தின் ஸ்பரிசு ரூப ரஸ கந்தங்களாகிய
குணங்கள்போலச் சச்சிதாந்த தர்மங்கள் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபமேயாம்;
அதனின் வேறன்று. ஆதலால், பிரஹ்மம் சுவகதபேதரகிதமா மென்பதிங்
குணர்தற்பாலதாம்.

† வேதாந்த சாஸ்திராப்பியாசஞ் செய்து அதன் பொருளை யுள்ளவா
றறிந்து ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய நிச்சயத்தால் ஆத்மஞானத்தில் நிலைத்தவர் குரு
வாவரென்பது ஈண்டுக் காட்டப்பட்டது. “ஆனந்த கல்வியறி வடக்கம்
வைராக மாதியாங் குணமுடைச் சற்குரு” என்று வேதாந்த சூடாமணி
கூறுவது மறிக.

145. இதயமொத்த சற்குருவே நமக்கிதுவே விநோதமன்றி யினீவே
யுண்டோ, அதையுரைத்து மதைநீனத்து மிருப்பதன்றோ ஞானி
களுக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதீ தமுமேழாம் பூமியும்க்
சியமா மென்ற, பதமுமதன் வகையுமெனக் கெளிதாகத் தெளி
யும்வண்ணம் பணித்தி டரே.

சமாதீ செவ்வையாகச் சித்திக்கப்பெற்றுள்ள தனது துருநாதன் உப
தேசித்தவாறு பல புஷ்பங்களினின்றும் தேனிக்களெடுத்த தொன்றாகச்
சேர்த்த தேனைப்போல ஏகரசமான சச்சிதாநந்தமென்னும் பாரமார்த்த
(உண்மை)நிலைமையை இச்சீடனும் சுருதி யுத்திக்கியன்றதான தனதுபவத்
தினை விடாதுட்கொண்டு வெகுநேரங் கண்களை மூடிச் ஸமாதியி லிருந்தான்;
அவ்வாறு சமாதியி லிருந்தவன் பிரார்த்த கருமவசத்தால் சமாதியின்
றும் விழித்துத் தன்னைப் பார்த்தான்; பார்த்தபோது ஈ அநேக பிரகாரமாக
விளங்குஞ் சாசரமா (இயங்குதினை, நிலைத்தினையர்)கிய சித்திரங்க ளியா
வுந் தோன்றுகின்ற வொரு சித்திரப்பட (சச்சிதாநந்த வடிவப் பிரஹ்ம)ம்க
விளங்கினான்.

144

சீடன், தன தனுபவத்தை வியந்து கூறி “எவனு கிலுமிந்தத்
துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி லிருந்தானேல்” என்று முன்னர்க்
துருநாதன் கூறியதையும் அதன் வகையையு முணர்தற்பொருட்டு
வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—அவ்வாறு விளங்கிய சீடன் வியப்பும் அன்பும்
மேலிடக் குருவைநோக்கி, யான்வினாவின வினாக்கட்கெல்லாநதக்கவா று
விடையருளுவதா லெனது மனத்திற்கொத்துள்ள சற்குருமூர்த்தியே!
இகலோக சம்பந்தமான இஷ்டப் பிராப்தி அரிஷ்ட நிவிர்த்தியின்
பொருட்டுச் செய்யும் உழவு முதலியனவும், சுவர்க்க சித்தியின்

ஓ தியானிக்கின்றவன் தியானமென்னு மிரண்டையும் விட்டுக் காற்
றில்லாதவிடத்துள்ள தீபம்போலத் தியானிக்கப்படும் பொருளொன்றை
மாத்திரம் விஷயஞ் செய்யுஞ் சித்தம் சமாதீ யெனப்படும்.

ஈ பட்டினத்தடிகள் திருக்கமுகமல மும்மணிக்கோவையில் “எந்தைநின்,
திருவனர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும், யாவையு மெனக்குப் பொய்யெ
னத் தோன்றி, மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினே, ஓவியப் புலவன்
சாயல்பெற வெழுதிய, சித்திர விகற்ப மெல்லா மொன்றில், தவிராது தடவி
னர் தமக்குச், சுவராய்த் தோன்றுந் துணிவுபோன் றனவே” என்று தம
தனுபவங் கூறியவாறு மீண்டறிதற்பாலதாம்,

பொருட்டுச் செய்யும் வேள்வி முதலியனவும், மோட்ச சாதனமாக ஞான சித்தியின்பொருட்டுச் செய்யும் கிரவண முதலியனவு மீண்மையால் கிருதகிருத்தியராயுள்ள நமக்கு இவ்விசாரமே விநோதமாக விருப்பதல்லாமல், இனி விநோதமாக விருக்கத்தக்க வேறொன்றிருக்கின்றதா? இல்லை யல்லவா? § பாமரன், விஷயி, சிஞ்ஞாசு என்னும் புருஷர்களுள் சிஞ்ஞாசு வந்தால் அச்சிஞ்ஞாசுவிற்கு அந்தப் பிரஹ்மத்தை யடையும் வழியை யுபதேசித்தும், தனித்துள்ளபோது சிவோகமென அந்தப் பிரஹ்மத்தை யியல்பாகவே சிந்தனை செய்து மிருப்பதல்லவா ஞானவான்குட் குரிய நீதியா (ஒழுக்கமா)ம். இவ்வாறிருத்தலால், தேவரீர் முன்னர்க் கூறிய துரியாதீதமும் ஏழாம் பூமியு முக்கியமாகு மென்ற பதமும் அதன் கூறுபாடும் அடியேனுக்கெளிதாகத் தெரியுமபடி அவற்றைக் கூறியருளல்வேண்டும். 145

§ தனித்திருந்து பிரஹ்ம சிந்தனை செய்தல், முழுட்சக்கன் வந்த போது அவர்கட்கதனைச் சொல்லுதல், சமான அப்பியாசி வந்தபோது ஒரு வர்க்கொருவ ரதனை யுசாவுதலென் றிவ்வாறு இவ்வொன்றன் கண்ணேயே அழுந்துதற் றன்மையாகிய தற்பரத்தன்மை பிரஹ்மாப்பியாசமாம்.

இலக்கணம், தருக்கம், காலியம், ஜபம், யாகம், தியான முதலியவற்றுள் எதிலெதில் எவர்க்குப் பிரவிர்த்தி யுண்டாகின்றதோ அதில் அதில் அவர்க்குச் சாமார்த்திய முண்டாவது போலப் பிரஹ்மாப்பியாசப் பிரவிர்த்தி யுடையார்க்கும் அதிற் சாமார்த்திய முண்டாமென்பதில் குணர்த்தப்பாலதாம்.

“எவ்வாற்ற னாயினும் அந்தப் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தை யடிக்கடி சிந்தித்தல் வேண்டும்; அஃதாவது வேகாந்த சாஸ்கிரங்களைக் கேட்டலாலாவது சொல்லுதலாலாவது வேதாந்த புஸ்தகங்களைப் பார்த்தலாலாவது படித்தல் படிப்பித்தல்களாலாவது அந்தப் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தை மீண்டும் மீண்டும் அநுசந்தானஞ் செய்தல் வேண்டும். இதனையே தத்துவஞானத்தி னப்பியாசமாக வறிக” என்று தத்துவானுசந்தானம் நான்காம் பரிச்சேதத் திற் கூறுவதிங்குணர்த்தப் பாலதாம்.

(1) இவ்வுலகத்தில் விலக்காயும் விதியாயுமுள்ள போகங்களில் பிரிய முன்னவனாய், சாஸ்திர ஸம்ஸ்கார மின்றி யிருப்பவன் பாமாருவன்; (2) சாஸ்திரானுசாரமாக விஷயபோகங்களை யனுபவித்துக்கொண்டு இகபாலோகங்களின் போகங்களை யடையக் கருமஞ் செய்பவன் விஷயியாவன்; (3) தன்னை (ஆத்மாவை)யறிய விரும்புகின்றவன் சிஞ்ஞாசுவாவன்; (4) தன்னை (ஆத்மாவை) யறிந்தவன் (தன்னை யறிந்து தானறிவாகந்த வடிவமாக விளங்குகின்றவன்) ஞானியாவனென்க.

146. வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளே ழென்பதும், இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே ழையுமுந்தி யியம்பக் கே ளாய், தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிரஞ்சாக் கிரத் தைச் சார்ந்த, கனவுகனாக் கனவுசாக் கிரஞ்சமுத்தி யென்றெழு பேர் கணித்தார் மேலோர்.
147. முந்துவகண் டத்தேழுமோ ரறிவுமாத் திரமதுதான் முதல்வித் தாகும், இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முளைபோலா மிது நனாவாம், வந்துவந்து பிறவிதோறு மகமமதை வளருமது மகாந னாவாம், நந்துமகங் கொடுநனவின் மனோராச்சி யஞ்செயலே நனாக்க னாவே.

சீடனுக்கித ஞானபூமிகளை யுபதேசிக்கத் தொடங்கிய ஆசிரியர் முன்னர் அவற்றிந்து விரோதமாயுள்ள அஞ்ஞான பூமிகளைக் கூறல்.
அஞ்ஞான பூமி.

த—விடை :—அன்பனே! அறிஞர் † அஞ்ஞான பூமி யேழ்வகைதநா மென்றும், ஞானபூமி யேழ்வகைத்தா மென்றும், பூமியின் வகையைக் கூறு னர். இனி யப்பூமிகளுள், அஞ்ஞானபூமி யேழையு முன்னர்க் கூறுகின்றும்; அவற்றை நீ கேட்பாயாக.

சீ—வினா:—ஆண்டகுருவே! அவற்றைக் கூறியருளல் வேண் டும்.

தரு—விடை :—அன்பனே! (1) பீஜ ஜாக்கிரம், (2) ஜாக்கிரம், (3) மகா ஜாக்கிரம், (4) ஜாக்கிர சொப்பனம், (5) சொப்பனம், (6) சொப்பன ஜாக்கிரம், (7) கழத்தி யென்பன அஞ்ஞான பூமிகளாம். 146

(1) † சிருஷ்டியி னரம்பத்தில் அல்லது ஜாக்கிரத்தி னரம்பத்தில் மாயையோடு கூடிய சேதனத்தினின்றும் வெளிப்பட்ட ஆபாசசேதனமே (சீவனே) பிரதமர்வஸ்தையான பீஜ ஜாக்கிரமாம். (பீஜம், வித்து, விதை,

† ஞானபூமிகளுக்கு விரோதமா யிருப்பன பீஜசாக்கிர முதலியனவாம்; அவை அஞ்ஞானபூமி யெனப்படும். பூமியென்ப தீண்டவஸ்தை (நிலை)யாம். “மற்றுமொன் றுரைக்க வள்ளலே கேட்பாய் மடமையாம் பூமியேழ் பத மாம், முற்றுன ஞான பூமியேழ் பதமாம்” என்று ஞான வாசிட்டங் கூறுவதறிக.

‡ “சித்திலே ின்றோ ரறிவுபே ரின்றிச் செறிமல மின்றிமேல் வந்து, வர்த்தியா நிற்குஞ் சித்தசி வாதி வருபெயர் செயல்களுக் கிடமாய், வீத்துஞ் பமதாய் நின்றிடு மதனால் விதைநன வாழதற் பதமே” என்பது ஞான வாசிட்டங்.

148. உண்டுறங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சொப் பனமெனும்பே
ருடைய தாகும், பண்டுகளுக் கண்டுமறந் ததைமீண்டு நினைப்
பதுசொப் பனந னாவாம், மண்டுமீருண் ழுவேது சுழுத்தியா மஞ்
ஞான வகைகள் சொன்னோம், விண்டுநிறை முத்திதரு ஞானபூ
மிகளேழும் விளம்பக் கேளாய்.

மூலமென்பன ஒரு பொருட்கிளவியாம். தேகோற்பத்தியின்பின் வெளிப்
பட்டு விருத்தியாகாநிற்கும் சித்தம், புத்தி, அகங்கார முதலிய நாமங்கட்கும்
அவற்றி னர்த்தங்கட்குங் காரணபூதமாய் நின்றல்பற்றி இது பீஜ ஜாக்கிர
மென்று கூறப்படுகின்றது.)

(2) † இவ்வாபாச சேதனத்தில் முன்னிலாத அகமமதை (யானேன
தென்னுந் தன்மை)கள் அங்குரம் (முனை) போலச் சூக்தமமாக வெழுதலே
ஜாக்கிரமாம். (ஜாக்கிரம் - நனா.)

(3) ¶ இவ்வாபாச சேதனந்தின்கண் அகமமதைகள் பிறவிதோறு
மிடைவிடாது சம்ஸ்கார வாயிலாக வந்து திடதரமா யுண்டாதலே மகா
ஜாக்கிரமாம்.

(4) § இச்சேதனம் சாக்கிராவஸ்தையில் * அகமமதை காரணமாக
முன்னர்த் தானறிந்துள்ள விஷயத்தைப் பற்றியாவது பூரணமா யறியாத
விஷயத்தைப் பற்றியாவது அதனதன் மயமாய் நின்று மனோராச்சியந்
செய்தலே சாக்கிர சொப்பனமாம். (மனோராச்சியம் - வினேண்ணம்.) 147

(5) † இச்சேதனம் உண்டுறங்கி விழ்த்து அற்பகாலத்தில் (தமதுற்பத்
தீக்கியன்ற காலதேசங்களைப்பெறுத) அநேக விஷயங்களைக் கண்டறிந்தன
மென்று சிந்திப்பதே சொப்பனமாம்.

‡ “இதுவறி வுக்கு முதலவத் தையதா மிதத்துறப் பிறந்தபின் னிவ
னன், இதுவென தெனப்பண் டிலாமையா னெய்தா யெழுந்துள வறுதியே
நனாவாம்.” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

¶ “இதுதனை யொழிய விவனவ னானே யிதுவது வென்னதென்
றெண்ணும், இதுமுதற் பிறப்பிற் றொடர்ச்சியாய்ப் பருக்கு மிந்தநிச் சயம்
பெரு நனாவாம்” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

§ “அறிந்துள தெனினு மறியலா தெனினு மழுந்துறத் தானது வாசிச்,
செறிந்துள நனவிற் சித்தராச் சியமே செய்வது நனாக்கன வாகும்” என்பது
ஞான வாசிட்டம்.

† “அற்பகா லத்தி லநேகமாஞ் செயல்கண் டறிந்தன மெனுவகன்
வழிந்து, முற்படு செயலை நினைவது கனவாம்” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

(6) † இச்சேதனம் பூர்வம் சொப்பனத்திற் கண்டு மறந்த விஷயங்
களை மீண்டுத் சிந்தித்து நினைப்பதே சொப்பன சாக்கிரமம்.

(7) § இச்சேதனம் மேற்கூறிய ஆறாவஸ்தைகளும் நீங்கப்பெற்று,
மேலனுபவிக்கத் தக்க சுபாகுப கருமங்களின் சம்ஸ்கார மிருத்தங்கிடமாகிய
அஞ்ஞானவடிவ விருளால் ழடப்பட்டுள்ள நிலைமையே சுழத்தியாம்.

அன்பனே! இதுகாறும் § யாம் அஞ்ஞான பூமியின் கூறுபாடுகளைக்
கூறினும்; இனி அவிதையி னின்றும் நீங்கிச் சர்வவியாபகமாக விளங்கு
மோட்சத்தைச் சீவனுக்குத் தருகின்ற ஞானபூமிக ளேழையுந் கூறுகின்
றோம்; அவற்றை நீ கேட்பாயாக. 148

† “முந்துகண் டதனைநா ளகன்று, பிற்படக் காணும் பொருள்களை
மறந்து பெரும்பொழு துணர்வுற நோக்கும், சொற்பன நனவு போனை
விற்கே தோன்றுமிச் செயல்களு நனவே” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

§ “அறுவகை யவத்தை யகற்றிய சீவ னடைநதுள வவத்தையி னியற்
கை, யறுசட மாகி மேல்வருந் துயர்கூ ருணர்வுள தாமிது சுழுத்தி” என்பது
ஞான வாசிட்டம்.

பீஜ சாக்கிரம் சாக்கிரத்திற்கும், அது மகாசாக்கிரத்திற்கும், அது சாக்
கிர சொப்பனத்திற்கும், அது சொப்பனத்திற்கும், அது சொப்பன சாக்கி
ரத்திற்கும், அது சுழுத்திக்கும காரணமா மென்ப தீண்டுணர்தற்பாற்றும்.

§ ஜாக்கிரம்:—(1) வர்த்தமான (நிகழ்கால) ஜாக்கிரத்திலுண்டாகுஞ்
சொருப சாட்சாத்காரம் சாக்கிர சாக்கிரம்; (2) ஜாக்கிரத்தி லுண்டாகும்
சென்ற அல்லது இனிவரும் விஷயங்களைச் சிந்தித்தலாகிய மனோராச்சியம்
சாக்கிர சொப்பனம்; (3) ஜாக்கிரத்தில் பிரார்தியாலுண்டாகும் ஜடசொருப
மாகிய விருத்தி சாக்கிர சுழத்தி.

சொப்பனம்:—(1) யதார்த்தமாகிய பொருளைச் சொப்பனத்திற் காண்
டல் சொப்பன சாக்கிரம்; (2) சொப்பனத்தில் இரச்சச் சர்ப்பமூதவிய
பிரார்திகளைக் காண்டல் சொப்பன சொப்பனம்; (3) கண்ட சொப்பனத்தின்
மறதி சொப்பன சுழத்தி.

சுழுத்தி:—(1) சாத்வீக விருத்தி பூர்வமாகிய சுகசுழுத்தி சுழத்தி
ஜாக்கிரம்; (2) இராஜச விருத்தி பூர்வமாகிய துக்க சுழுத்தி சுழத்தி சொப்
பனம்; (3) தாமச விர்த்தி பூர்வமாகிய காட (ஆழ்ந்த) சுழுத்தி சுழத்தி
சுழத்தியா மென்பன் வீண்டறிதற்புலனவாம்.

149. புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சைவிசா ரணையிரண்டாம் பூமியா
கும், நல்தநுமா னசிமுன்றும் பூமிசத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி,
சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வணைப்பேருந் துரியப்
பேரும், மலினமறு மகனேயைந் தாறேழு பூமிகளா வகுத்தார்
மேலோர்.

ஞானபூமி.

சீ—வினா :—சிவசொருபமான தேசிகமூர்த்தியே' அவற்றைத்
திருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

குரு—விடை :—அன்பனே! (1) சுபேச்சை, (2) விசாரணை, (3) தநு
மர்நசி, (4) சத்துவாபத்தி, (5) அசம்சத்தி, (6) பதார்த்தாபாவணை, (7) துரிய
மேன்பன ஞானபூமிகளாம். 149

1. முற்பிறப்பிலாவது இப்பிறப்பிலாவது செய்துள்ள நிஷ்காம
கர்ம உபாசனைகளின் வலிபால் சித்தசுத்தி யுண்டாயிருப்பவன் நல்லா
ரன்னதரது கூட்டத்தினின்றும் நீங்குதல்பெற்று நானினுகாறும்
மனைவி முதலியவனோடு கூடி மூடனாயிருக்குங் காரணமென்னை?
இனி யவ்வாறிராது பிரஹ்ம நிஷ்டர்களாகிய ஞானிகளாலும் ஞான
சாஸ்திரங்களாலும் சிவத்தை யறிவேனென்று சிவஞானத்தை
யடைய விரும்பும தீவிர விச்சையே || சுபேச்சைபாம

2. யான் சிவஞானத்தை யடையவேண்டுமென்னுந் தீவிர
விச்சையுள்ள அவன் சாதுசங்கத்தோடு கூடியுள்ள சற்குருவை
யடைந்து விதிப்படி வணங்கி, அவர் வாக்கால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின்
அபேதத்தை யுணர்த்தும் வேதாந்த வாக்கியங்களைக் கேட்டு, அவற்
றின் பொருள்கள் நன்றாய் மனதிற்பதிலும் நிமித்தம் அவற்றை யுத்தி
களால் மனனஞ் செய்தலே * விசாரணையாம்.

|| சுபேச்சை - சுப - இச்சையென்று பிரிபடும்; அதன்பொருள் நன்
மையை விரும்புதல் என்பது.

“நவையுறுமோ கத்தோடு நாமடைவ தென்னே
நல்லோரா னன்னுலா னன்ற ஞானச்,
கவைபெறுது நிராகையிஞ் சென்று நாடல்
சுபம்விஞ்சப் புகழ்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

* “இந்தச் சுபேச்சை முற்றிக், கரையறுநல் லோரியற்கை யாசாரங்
கள் கைவருதல் விசாரமாக் கருதல் வேண்டும்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

150. தற்சங்க றீவீர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சையாகும், நற்சங்க மொழிவினவி ஞானநூல் பழகல்விசா ரணையாநம்பி, முற்சங்க வேடனைகள் விடறநுமா னசியிந்த முன்றி னாலும், சற்சங்க மனதிலுண்மை யறிவுதித்தல் சத்துவா பத்தி தானே.
151. தத்துவத்தின் மனமுறைத்து மித்தையெலா மறத்தலசம் சத்தியாகும், அத்துவிதா நந்தம்வருந் திரிபுடிபோம் பதார்த்தநாபா வனைய தாகும், வத்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்தமவு னசுபாவந் துரிய மாகும், இத்துரிய பூமியைமுன் றுரியாதீ தப்பதமென்றதுவுங் கேளாய்.

3. அவன் இவ்விரண்டு பூமிகளின் அப்பியாச வலியால் ஒரு சாஸ்திர வாக்கியார்த்தங்களை விசுவசித்து நிதித்தியாசனஞ் செய்து அதன் அப்பியாச மிகுதியால் முன்னுள்ள மனைவி மக்கள் அர்த்தங்களிலுள்ள இச்சை நீங்குதலே ஓதநுமாநசியாம்.

4. இம்முன்று பூமிகளின் அப்பியாச வலியால் அநாதம் சம்ஸ்காரம் நீங்கப்பெற்று ஆத்ம சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய மனத்தின்கண் அவனுக்குச் சொரூப சாக்ஷாதாரம் (தன்னையறிதல்) உண்டாதலே ஈசத்துவாபத்தியாம் 150

5. அவன் முற்கூறிய நான்கு பூமிகளின் அப்பியாச வலியால், ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தில் மனமழுநதி நிற்க, மித்தையான நாமரூபங்க ளெல்லாவற்றையும் நினையாதிருத்தலே ஈசம்சத்தியாம்.

ஓதநு - சூக்குமதமம் ; சூக்கும தமத் தன்மையை யடைந்த மனத்திற்கு தநுமாநசி என்று பெயராம். தநு மாநசி எனினும் சித்தஞ் சிறுகலெனினும் ஒக்கும்.

“ இனையசுகம் விரும்பலொடு விசார மென்ற விரண்டுகிறை தலும் விடயத் திச்சை மாற்றி, நினைவுகூவி வதுசித்தஞ் சிறுக லாகும் ” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

†சத்துவாபத்தி என்பது சத்துவ - ஆபத்தி எனப் பிரிபடும்; சத்துவம் - சொரூப சத்தை, ஆபத்தி - அடைவு. உண்மைநிலைமருவல் சத்துவாபத்தி என்பன ஒருபொருட்கிளவியாம்.

“ வனைதருமவு விரத்தியிஞ லுண்மைப் போத மன்னுதலே யுண்மைநிலை மருவ லாகும் ” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

‡ சம்சத்தி - (நாமரூபங்களின்)சம்பந்தம்; அஃதின்கண் அசம்சத்தியாம், அசங்கம் அசம்சத்தி யென்பன ஒருபொருட்கிளவியாம்.

6. இவ்வைந்து பூமிகளின் அப்பியாச மிகுதியால் அவன் அத் துவிதாநந்தம் மேவிட அதனால் பாகியாந்தரமாயுள்ள திரிபுடிகள் நீங்கப்பெற்றிருத்தலே * பதார்த்தாபாவனையாம்.

7 இவ்வாறு பூமிகளின் அப்பியாச மிகுதியால் அவன் ஆன்ம சுபாவத்தில் இருந்தபடி யிருக்கும் மோன நிஷ்டையே ‡ துரியமாம்.

இத்துரிய பூமியை முன்னர் யாம் துரியாதீத பூமிமென்று கூறியதன் காரணத்தையுங் கூறுகின்றோம்; நீ கேட்கக்கூடவாய். 151

“அனையனவிந் நான்காலு முண்மைப் போதத் தழுந்தியயற் சங் கமற லசங்க மாகும்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

* பதார்த்தாபாவனை-பதார்த்த + அபாவனை எனப் பிரிபடும். பதார்த்தம் - பாகியாந்தர பதார்த்தங்களின் அதுசந்தானம் (பற்று); அபாவனை - அஃதின்மை. பதார்த்தாபாவனை - பதார்த்த நினைவொழிதல்.

“அறைந்தபத மைந்தாலுந் தானும் போதத் தழுந்தியவின் பத்தமைவாற்புறனு முள்ளும்,
உறைந்தபதார்த்த தங்கன்மறந் தயலோர் வன்பா லுணர்வதுவே பதார்த்தநினை வொழித லாகும்”

என்பது ஞானவாசிட்டம்.

‡ ஞாதுரு ஞான ஞேயமென்னும் காண்பான் காட்சி காணப்படும் பொருள் வடிவத் திரிபுடி; நான்காம் ஐந்தாம் பூமிகளைப் போலப் பாவவடிவ மாகவும், ஆறும்பூமியைப்போல அபாவவடிவமாகவுந் தோன்றாதொழிய, தன்னாலும் பிறராலும் எழுதலில்லாத (சொருபத்தில்) நிலைத்த மனத்தின் நிலை துரியமாம்.

“நிறைந்தவிவை யாறாலும் பேதம் போக்கி
நிலைபெறுதற் சுபாவத்தே நின்ற ருனே,
மறைந்தபொருள் வெளியாக்குந் துரிய மாகும்”

என்பது ஞானவாசிட்டம்.

இந்த ஞானபூமி யேழனுள் முதல் மூன்று பூமிகள் தத்துவ ஞானத் திற்குச் சாதனமும், நான்காவது பூமி தத்துவஞான வடிவமா யிருத் தலின் ஜீவன்முத்தி விதேக முத்திகளுக்குச் சாதனமும், ஐந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது பூமிகள் ஜீவன் முத்தியின் விலகாநூந்தத்திற்குச் சாதனமு மாம்.

ஈண்டு முதலாவது சாதன சதுஷ்டயபூமியும், இரண்டாவது சிவண மண பூமியும், முன்றாவது நிதித்தியாசன பூமியும், நான்காவது பிரஹ்ம வித்துப் பூமியும், ஐந்தாவது பிரஹ்மவித்வான் பூமியும், ஆறாவது பிரஹ்ம வித் வரியான் பூமியும்; ஏழாவது பிரஹ்மவித் வரிஷ்டன் பூமியுமாம்.

152. முற்புவிமுன் றினுமுலகந் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா முன்றற் கப்பால், சோற்பனமா மதுவுமெள்ள நழுவுமைந்தாம் பூமியே சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுகாநுபவ மிதமாறும் புவிதுரிய மதற்கப் பாலோர், கற்பனையி லாதவிட மதீதமென்று மௌன மாக் காட்டும் வேதம்.
153. துரியநிலந் தனைத்துரியா தீதமெனின் மயக்கமென்று சுருதிமே லோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதீதமென்பா ரதுகணக்கி லாரும் பூமி, மருவுசுழுத் தியிற்காட சுழுத்தி யென்பா ரென்பதுநீ மனத்திற் கொள்வாய், பெருமைதரு ஞானபூ மியின் விகற்ப மின்னமுண்டு பேசக் கேளாய்.

துரிய பூமியைத் துரியாதீதபூமி யென்றதற்குக் காரணங் கூறுதற் பொருட்டு இவ்வேழ பூமிகளையும் பஞ்சாவஸ்தைகளாகக் கூறல்.

அன்பனே! (அதிகாரி புருஷனுக்குச்) சுபேச்சை முதலிய ழன்று பூமிகள் லும் ஆத்மஞானம் பூரணமாகச் சித்தித்தலின்மையின், உலகம் (பரோக்டு அநித்தியமாய் அபரோட்ச சத்தியமாய்த்) தோன்றுதலாலே அம்முன்றும் ஜாக் கிராவஸ்தையாம்; நான்காம் பூமியில் உலகம் சோப்பனம்போலப் பிரத்தி யக்ஷமாக மித்தையாய்த் தோன்றுதலால் அது சோப்பநாவஸ்தையாம்; அம்மித்தியாத் தோற்றழங் கிரமங்கிரமமாக நீங்கா நிற்கும் ஐந்தாம் பூமியில் யாதோன்றும் சுழத்திபோலத் தோன்ற தொழிய (அவன்) சின்மாத்திரமாக நின்றலால், அது சுழத்தியவஸ்தையாம்; ஆநந்தாநுபவ மிததற்குக் காரண மான ஆறம்பூமி இம்முன்றவத்தைக்கும் வேறயிருத்தலின், துரியமாம். இத் துரியத்திற் கப்பாற்பட்டுச் சத்தசந்தென்னுங் கற்பனைக னொரு சிறிது மில்லாத பூமி ஏழாவது பூமியாகிய துரியாதீத பூமியாம். இத் துரியாதீதப் பூமியைச் + சுருதி மௌனமாகத் தரிசிப்பிக்கும். 152

சீ—வினா:—சற்குருவே! அவ்வாறு கூறின் மயக்கமாகாதோ?

குரு—விடை:—அன்பனே! சுருதிப் பொருளுணர்ந்த தூயவரீ துரிய பூமியைத் துரியாதீத பூமியெனக் கூறினல், மந்த (ஸ்தூல புத்தியுடைய) ஜிஞ்ஞாகுட்து மயக்க முண்டாதமென்றெண்ணி, விதேக கைவல்லியத்தைத் துரியாதீதபூமி யென்று கூறுவர்; அவ்வாறு கூறுங் கணக்கின்படி,

† “தன்பதி யல்லாப் பேர்கள் தமைபல்ல னல்ல னென்றான், அன்ப னைக் கேட்டநேர மவன்வெட்கி மௌன மாறான், என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் றெனச்சே டித்த, பின்பாப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் காட் டும் வேதம்” என்பதுபோ விது அதத்வியாவிருத்தி லக்ஷணமாம்.

154. முன்னிலங்க ளேறியழு வருமப்பி யாசிகளா முத்த ரல்லர்,பின்
னிலங்கள் வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சீவன்முத்தர் பேத
மாகும், சொன்னநடுப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தாந் தூய
முத்தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீயறிய யான்
சொல் வேனே.

பதார்த்தாபாவனை யென்னும் ஆறாவது பூமியை \$ க்ஷீண சுழுத்தி கர்ட
சுழுத்தியென்னு மிருவகைச் சுழுத்தியுள் கர்டசுழுத்தி யென்பர்; (இவ்வாறு
கூறுங்கணக்கால் ஏழாவது பூமியைத் துரியாதீதமென்னுது துரியமென்று
கூறுவர்). இவ்வாறவர் ஞானபூமியின் வகையைச் சிறிது வேறுகக் கூறு
வதையும் நீ மனத்திற்கொண் டமைந்திருப்பாயாக.

சீ—வினா:—ஐயனே! ஞானபூமியின் வேறுபாடு இன்னமு
மிருக்குமாயின், அதனையுந் திருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

தரு—விடை:—அன்பனே! உண்டு. அவ்வேறுபாட்டையுங் கூறுகின்
றேம்; நீ கேட்பாயாக. 153

(சுபேச்சை, விசாரணை, தநுமாநசி, சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்
தாபாவனை, துரிய மென்னும் ஞானபூமி யேழனுள்) முன்னுள்ள சுபேச்சை-
விசாரணை-தநுமாநசி யென்னு முன்று பூமியிலு மேறி யிருக்கும் மூவரும்
‡ அப்பியாசி (ஜிஞ்ஞாகக்) களையன்றிச் சீவன்முத்தரல்லர்; * பின்னுள்ள
அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, துரியமென்னு முன்று பூமியிலு மேறியிருக்
கும் மூவரும் (முறையே) வான், வரியான், வரிஷ்டனென்று சொல்லப்படு
வர்; இவற்றினிடையேயுள்ள சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காவது பூமியி
லேறியிருக்கும் ஞானிகள் பிரஹ்மவித்தென்று கூறப்படுவர். வித், வான்,
வரியான் வரிஷ்டனென்னு மிந்நால்வரும் சீவன் முத்தராவர். 154

\$ ஈண்டு ஐந்தாவது பூமியை க்ஷீண சுழுத்தியென்றும், ஆறாவது பூமி
யைக் காட்சுழுத்தி யென்றும், ஏழாவது பூமியைத் துரியமென்றுங் கொள்
னல்வேண்டும்.

‡ “உலகங் கனவெனக்கண் டெள்ள நற்கருமஞ் சேர்ந்துபிறப் பிரண்டுள
னப் பியாசி” என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

* 1. மகா வாக்கிய விசாரத்தாலுண்டாய ஞானத்தால் ஆவண அத்தி
யாசங்களினிவிர்த்தி யுண்டாகப் பூரணநந்தப் பிரஹ்மத்தைப் பிரத்தியகாத்ம
ஞானவடிவத்தால் ஸாக்ஷாத்நாக (பிரத்தியட்சமாக) அறிந்தவன் பிரஹ்ம
வித்தெனப்படுவன். அவனே சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காவது பூமியி
லிருப்பவன்; அவனே சுரோத்திரிய பிரஹ்மரிஷ்டகுரு; அவனே உபதேச
வாயிலாக வேதாந்த சம்பிரதாயங்களில் அதிகாரிகளைப் பிரவிர்த்திக்கச் செய்

பவன். அவனுக்கு இந்தச் சாக்கிரப் பிரபஞ்சம் சொப்பனப் பிரபஞ்சம் போலத் தோன்றுவதாம். எங்ஙனம் சொப்பனங் கண்டெழுந்தவன் அச் சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தை ஸ்மரித்தானாயினும் அதனை மித்தையாகவே மதிக்கின்றானே, அங்ஙனமே இவனும் பிராரத்த கருமப்பயனை யனுபவிக்குங் காலத்தில் சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தைக் கண்டானாயினும் அதனை மித்தையாகவே மதிக்கின்றான்.

2. எவனுக்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தின்பின் புத்திரன் பொருள் முதலிய வாசனைகளும் தேக வேக சாஸ்திர வாசனைகளும் நீங்குதற்பொருட்டுச் சின்மாத்திர வாசனையும் மைத்திரி முதலிய (தேகவாசனை முதலியவற்றின்) விரோதி வாசனைகளின் திடதர அப்பியாசமுமுண்டாய், சேவன் முத்தியின் பொருட்டு (தேகாதி) வாசனை நசித்திருக்கின்றதோ அவனுக்கே முற்கூறிய பிரஹ்ம வித்தினும் வரிஷ்டத தன்மை யுண்டாகின்றது. அவனே அசம்சத்தி யென்னும் ஐந்தாவதாகிய யோகபூமியிலிருப்பவன். அவனே பிரஹ்மவித் வர னெனப்படுவன். அவனுககிந்தச் சாக்கிரப் பிரபஞ்சம் சுழுத்தி போன்றிருப் பதாம். சுழுத்தியிலிருப்பவனுக்கு விருத்தியினைத்தும் நித்திரையிலொடுங்கி யிருத்தல்போல இவனுக்கும் சாக்கிராவஸ்தையில் இந்திரிய முதலியன விருப்பனவாகக் காணப்படினும், அவற்றால் விஷயங்கள் கிரகிக்கப்படாமை யால், இவன் சுழுத்தனும். இவனுக்குப் பெரும்பான்மையும் அடங்கிய விருத்திகள் நிர்விகற்பமாகவே யிருக்கின்றன; ஜடபாதர் முதலாயினாரைப் போல ஒரு சமயம் உபதேசத்தின் பொருட்டும் அல்லது சரீர யாத்திரையின் பொருட்டும் விருத்திக னெழுதலு முண்டு.

3. எவன் பிரஹ்ம ஞானத்தின்பின் வாசநாக்ஷயம் மனோநாச முதலிய வற்றால் பூரணனாயிருக்கின்றானே, அவன் பதார்த்தாபாவையென்னும் ஆரவது பூமியிலிருப்பவன். அவன் முற்கூறியவரனிலும் வர (மேலானவ) னாக விருத்தலால், பிரஹ்மவித் வரியா நெனப்படுவன். காட சுழுத்தியுடைய வன் நித்திரையினின்றும் தானே விழித்துக்கொள்ளாது பிறரொழுப்ப விழிப் பது போல இவனும் சதா நிர்விகற்பப் பிரஹ்மத்தில் லயமாயிருத்தலால், அவதூதர் முதலாயினாரைப் போலத் தானே உத்தான தசையை (விழித்துக் கொள்ளும் நிலையை) யடைவதில்லை; ஒரு சமயம் பிறர் விழிப்பிக்க விழித்தலுமுண்டு. (அவதூதர் - தத்தாத்திரேயர்.)

4. எந்தப் பிரஹ்ம வேத்தாவின் (பிரஹ்மத்தை யறிந்தவனது) மன மும் வாசனையும் அத்தியந்தம் நாசமாயிருக்கின்றனவோ அவன் அந்த அகண்டப் பிரஹ்மத்தோடு தன்மயனாயிருத்தலின், ஒருபோதும் பிறராலும் விழிப் படைவதில்லை; நீர் நிரம்பிய கடத்தைத் தடாகத்தில் வைத்தபோது அந் தக் கடத்தின் உள்ளிலும் வெளியிலும் நீர் நிரைந்திருப்பதுபோல.....

155. நாலாம்பூ மியில்வருமுன் மூன்றுபூ மியுமடைந்து நடந்து மாண்டோர், மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ளவந்து வீடு சேர்வார், மாலான பவத்தில்விழார் முதற்பூமி கிடைப்பது வே வருத்த மைந்தா, காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியுங்கை வந்த தாமே.

முன் மூன்று பூமியை யடைந்தோர் பெறும்பயனையும், முதற்பூமியி னருமையையுங் கூறல்.

ஞானபுத்திரனே! சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காம் பூமியில் வருவதற்கு முன்னே சுபேசிகை-விசாரணை - நநுமாநசி யென்னுமப்பியாச பூமி ஏழாவதாகிய தூரியமென்னும் யோக பூமியிலிருத்தலால், ரிஷபர் முதலியோரைப்போல (ஆத்ம) சொரூபத்தினின்றும் சலிக்கின்ற (பிரிகின்ற) தில்லை. இவனே பிரஹ்மவித்வரிஷ்டன்” என்று விசார சந்திரோதயங் கூறுவதும்,

(1) “சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் தென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்குத் தனது சொரூபத்தின் அவசார காலத்தில் சாக்கிராவஸ்தை போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது; விசார காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தவனுக்குள்ள அவஸ்தை போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

(2) அசம்சத்தியென்னும் ஐந்தாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் வானென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்குச் சமாதியினின்றும் விழித்த காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தவனுக்குள்ள அவஸ்தை போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது; சமாதிகாலத்தில் சுழுத்திபோன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

(3) பதார்த்தபாவனையென்னும் ஆறாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் வரியானென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்கு அநேகமாய்ச் சுழுத்தி போன்றதும் ஒரு காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்துக்கொண்டமை போன்றதுமாகிய அவஸ்தையிருக்கின்றது.

(4) தூரியமென்னும் ஏழாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் வரிஷ்டனென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்கு எப்போதும் காட சுழுத்தி போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.” என்று பாலபோதங் கூறுவது மிக் குணர்த்த பாலனவாம்.

சீ“ அவனுக் கெங்க னேயுண்டா மறைந்த நன்மை யிதுநிற்க

விவண முயர்பூ மியிலொன்றை யிரண்டை மூன்றும் வேறென்றைக் கவர்வுற் றடைந்தோ னுயிர்மாய்ந்தாற் கலந்து மேவுங் கதியேது தவறிற் பெரியோ யுரையென்னச் சான்ற வசிட்ட னுரைசெய்வான்.

கள் ழுன்றினையுமடைந்து அப்பியசித்து மரணமடைந்தவர் தேவ விமானத் தின் மேலேறிச் சென்று சுவர்க்கமூதலிய பதவிகளை யடைந்து ஜுண்டுள்ள போகங்களை யனுபவித்து அப்போக மனுபவித்தந்தூரிய வினை நசித்த பிறகு அப்பதவிகளின்னின்றும் நீங்கிப் பூமியில் ஞானிகள் துலத்திலேயாவது யோகிகள் துலத்திலே யாவது பிறந்து காலக்கிரமத்தில் நான்காம் பூமியில் வந்து ஞானிகளாய் மோட்சமடைவர்; மயக்கத்திற்கேதுவான பிறவிகளை யடையார். ஈண்டுக் கூறிவரும் ஞானசப்த பூமிகளுள், சுபேச்சையென்னு முதற்பூமி கிடைப்பதே எவர்க்கும் பிரயாசமாம். விசாரணை முதலிய பூமிகளை யடைவதற் கேதுவான † அம்முதற்பூமி ஒருவனுக்குச் சித்திக்குமாயின், முத்தியு மவனுக்குச் சித்தித்ததாம்.

155

மூட னாகிப் பலகுற்ற மூடு மவனுக் கநேகமென
நீடு பிறப்பா முதற்பூமி நேரு மட்டும் பிறப்பகலா
நாடு மிதுவன் றியிற்காக தாலீ யம்போ னல்லநெறி
கூடு மெனினு மதனாலே குறைவி னிராசை யதுபிறக்கும்.

அன்றி நல்லோர் கூட்டரவா லடுதத விராக மதுபிறக்கு
மொன்று நிராசை யுறுபோதே யோக பூமி யுற்றற்ப்பா
துன்று மதனாற் பிறப்பகலுந் தொகுநூற் பொருளின் சுருக்கமிதா
நின்ற யோக பூமியுட் னிதன மடைநதோர் நெறிகேளாய்.

யோக பூமி யம்சம்விடா துறலாற் பழய தீவினைபோ
மாக விமான மதன்பின்பு வந்து கொடுபோய் வானவர்வாழ்
நாக முதலா முயர்பதியி னன்மே ருவின்குழ் பொழின்முழையிற்
போக மடவா ரொடுங்கூடிப் புணர்ந்து சித்தை களிகூர்வன்.

அருந்து போக மாய்தவினா ளளவில் பண்டை யிருவினையும்
பொருந்த மாயு மப்போது புவியிற் பிறப்பர் யோகிகடார்
திருந்து செல்வங் குணஞ்சுத்தஞ் சிறந்த நல்லோர் மனைப்பிறந்து
வருந்தி முன்னம் பழகுதலால் வழுவா யோக நெறிநிற்பர்.”

என்று ஞானவாசிட்டம் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

† இங்ஙனம் கூறியது “ஒருமலர்க்குத் துறக்கமெனல் போல்” ஸ்துதி அர்த்தவாதமாம். நிந்தையையாவது ஸ்துதியையாவது அறிவிக்கும் வாக்கியம் அர்த்தவாதமாம். இஃது “ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புலைய ரேனும், கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க கன்பராகி லவர்கண்ட ரியாம்வணங் குங் கடவுளாரே” என்றப்பர் சுவாமிகள் கூறுவதாலு முணர்தற்பாற்றாம்.

“எறியுங் கடலி னுகத்துளையி லாமைக் கழுத்துப் புகுவதுபோற், பொ றிவெம் பிறவி யநேகத்தாற் புருடன் விவேகி யெனப்பிறந்து,” “மோகமில்லா தவர்செறிவான் முதுநல்லறத்தின் சமுகத்தாற், காகதாலி யம்போலக் கருத்தி லுதிக்கு முதலான, யோகபூமி” யைப் பெற்றபோது, அந்த யோகபூமி (சுபே ச்சை) விசாரணை முதலிய பூமிகளை யுண்டாக்குவது வாயிலாக அவனுக்கு மோட்ச சாதனமாயிருக்கின்ற தென்பதாயிங் குணர்தற்பாலதாம். “ஒடிவின் மறுபூ மிக்கிந்த ழொன்றே சநந பூமியென, முடிவில் வெளியாம்” என்று ஞானவாசிட்டம் நிருவாணப் பிரகாசத்திற் கூறுகின்றது.

156. இப்புலிய லிஞ்ஞான பூமியொன்றி லிரண்டிலடைந் திருந்தா
கானால், அப்புருடர் மிலேச்சரா கிவமுத்தர் குருபாதத் தானை
மெய்யே, தப்புரையென் றவர்கேடுவார் நடுவான மறைகளாகீ
சங்கி யாதே, செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்பிரம மென்றிருந்து
தெளிந்தி டாயே.

அப்பியாச பூமியையடைந்தோர் யாவராயிருப்பினும் அவர் தப்பாது
சீவன்முத்த ராவரெனச் சபத்ததுடன் கூறி ஞான
பூமியின் விசாரத்தை முடித்தல்.

அன்பனே! ஒருவர் ஈண்டுக் கூறிய ஞான பூமியேழனுள் சுபேச்சை
யென்னு முதற் பூமியி னப்பியாச முடையவராயாவது விசாரனை யென்னு
மிரண்டாம் பூமியி னப்பியாச முடையவராயாவது இருந்தால், அவர் † மிலேச்
சராயிருப்பினும் ஜீவன் முத்தராவர். சந்தரு பாதத்தின்மீ தானையாக இது
சத்தியமாம். இது தப்பு வார்த்தை யென்பவர் தவறுது கேடடைவர்.
‡ வேதப் பொருளி னுக்கேபந் செய்பவ னரகினைச் சேரும்''
என்று பிரமாணமிருத்தலால், மக்களிடத்து நற்றப் போன்று யாவரிடத்
தும் பாரபட்சமற்றுள்ள வேத வாக்கியங்களை நீ துதர்க்கமாகச் சங்கை
செய்யாதே. வேதங்கூறும் வாக்கிய நெறியி லுறுதியுடையவறாய் அகம்
பிரஹ்மாஸ்மி யென்று ¶ சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி புரிந்து அது வாயிலாக

† மிலேச்சர்-கோமாம்ச முதலியவற்றையுண்ணுமறிவீனர். ஈண்டு அஜா
மினனென்னு மதமன், கஜேந்திரனென்னும் யானை, அனுமானென்னும்
வாநாம், கற்கடி யென்னுமரக்கி, பிரகலாதனென்னு மசுரன் சீவன் முத்தி
பெற்றமை யுணர்தற்பாலதாம். இராவணன் - பாணன் முதலாயினோரும்
சீவன்முத்த ராவரென்ப துணர்க.

‡ சூதசங்கிதை - வேதப்பிரமாணிய விசாரம் - 13

¶ விஜாதீய (அநாதம்) பிரத்தியய விருத்திகளின் அந்தராயமி
(மறைப்பி) ன்றிய தயிலதாரை போன்று இடையீ டில்லாத சஜாதீயப்
பிரஹ்மாகார விருத்தியின் பிரவாகம் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம்.

“புகழுமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் பொய்யான பேதமெலா நாசஞ்
செய்யும், திகழுமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் றிடசுந்தா ரோகமெலா நாசஞ்
செய்யும், மகிழுமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் மனதிலுள வியாதியெலா நாச
ஞ்செய்யும், பகருமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் பவவாதி கியாதிகளை நாசஞ்
செய்யும்.” “சாற்றமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் சலனமிலா வபரோட்ச
ஞானநல்கும்” “அரிசமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தா னகண்மமதா மோட்சக
மளிக்குமன்றே.” என்று சிபுகிதை கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

157. பொல்லாத மிலேச்ச ருக்கும் விதேகமுத்தி தருளுன யூமி
யென்று, நெல்லாகி முளைக்குமெனைத் தண்ணிலமாக் கியகுருவே
நீர்சொன் னீரே, இல்லாளுங் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புகுந்
தே காங்கி யானோர், அல்லாமன் முத்திபெறு ரென்றுசிலர்
சொலுமயக்க மகற்று வீரே.

§ அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியடைந்து அதனால் நானே பிரஹ்மமென்று நீ
§ தெளிவடைந்திருப்பாயாக. 156

கீடன் மிலேச்சரும் ஞானிகளாவாராயின், சந்நியர்சிகளன்றி
யேனையோர் முத்திபெறுதல் கூடாதென்று கூறுதல்
மயக்கத்திற் கேதுவன்றே வென்று வினாவுதலும்,
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—* நெல்லைப்போலப் பிறந்திறக்கு மென்னை அரிசி
யைப்போலப் பிறந்திறவாவாறு செய்த தேசிகோத்தமரே! தேவரீர்

§ சர்வ விர்த்திகளின் நிரோதத்தோடு சித்தம் நிர்விகற்பப் பிரஹ்மா
காரமாக நிலைத்தல் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம்.

“அந்தக்கரண விருத்தி பிரஹ்மாகாரமாகும்போது அந்த விருத்தி
வெளியிற் போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயே யிருக்கிறது; அந்த விருத்தியுடன்
பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது; அதனால், பிரஹ்மஞானமும் ஈகதுக்கங்
களின் ஞானம்போலப் பிரத்தியட்ச ரூபமாயிருக்கின்றது.” என்று விசார
சாகரம் நான்காந்தரங்கத்திற் கூறுவதும்,

“சத்துருவாம் பிரதிபந்த மொன்று மின்றிச் சலனமிலாப் பரப்பிரம
ஈகந்தை மேவி, யித்துவித நினைவணுவு மிலாது நீங்கி யிருளான வாபரண
மனைத்து நீங்கிச், சித்துருவாம் பரப்பிரம சொரூபத்தின்கண் ஈசீரசல நியா
யம்போற் சேர்ந்து நிற்கும், புத்தியுடை விருத்தியினிற் பிரதிபிம்பிக்கும்
பூரணசை தன்னியமே சாட்சாத் காரம்” என்று ரிபுகீதை கூறுவதும்,

“பிரஹ்ம ஞானத்தால் மாயை அவித்தைகளி னிவிர்த்தியுண்டாம்;
அதனால், காரிய (உலக)த்தோடு பிரகிருதியி னிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால்,
பிரகிருதிப் பிரஹ்மங்களின் சம்மந்த நிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், ஜீவத்தன்
மை ஈகவரத்தன்மைகளி னிவிர்த்தி யுண்டாம்; அதனால், சீவேசுவரர்களின்
பேதநிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், பந்த நிவிர்த்தியுண்டாக மோட்சமுண்
டாம். இவ்வாறு ஒரே காலத்தில் சகல ஆரோபங்களி னிவிர்த்தியாகிய அப
வாதமுண்டாகின்றது” என்று விசார சந்திரோதயங் கூறுவதுமிங் குணர்தற்
பாலனவாம்.

§ தெளிதல் - சந்தேகத்தினின்றும் நீங்குதல்.

* நெல் முளைத் தழிதற்கு உமி முதலியன காரணமாயிருப்பதுபோல
ஞானிகளல்லாதார் பிறந்திறத்தற்கு அவித்தை காம கர்மங்கள் காரணமா
யிருக்கின்றன வென்க.

“உமியால் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றபோது நெல்லா யிருக்கின்றது; உமி
யற்றதாயின் அஃதரிசியாகின்றது; அங்ஙனமே சீவனுங் கட்டுப்பட்டிருக்கின்

158. சிட்டர்புகழ் மகனே நீ சங்கீத்த சங்கைகண்டு தேசியக் கேளாய்
கட்டழியுந் துறவுநால்வகையாகு மவைகளுக்கங் காகும்பேர்கள்
பட்டதுயர் கேடுங்குடி சகம்வேக தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம்
விட்டகலுந் துறவுக்கு விரகங்கா ரணமன்றி வேட மன்றே.

ஞானபூமி பொல்லாத மிலேசசர்க்கும் விதேகமுத்தியைக் கொடு
க்கு மென்று திருவாய்மலர்த்தருளினீர். இதற்கு மாறாகச் சிலர்
மனைவியையும் குடும்பத்தையுந் துறந்து † சந்நியாச ஆ சிரமத்தை
யடைந்து § மலைமுழை (குகை) முதலிய விடத்திற் றணித்திருந்து
ஞான பூமியைப்பெற வப்பியாசஞ் செய்பவரே யல்லாமல் ஏனை
யோர் மோட்சமடையாரென்று கூறுங் காரணம் என்ன? இப்பிராந
தியை நீக்கி யருளல் வேண்டும். 157

சந்நியாச வகையையும், அவற்றின் பெயரையும், சந்நியாசத்தின்
முக்கிய காரணத்தையுங் கூறல்.

து—விடை :—நல்லொழுக்கமுடையோரால் புகழப்படுகின்ற மகனே !
நீ ஆட்சேபித்த ஆட்சேபம் நன்ற யிருக்கின்றது. அவ்வாட்சேப மகல
விடை கூறுகின்றனம்; அதனை நீ கவனமாய்க் கேட்கக்கூடவாய். சந்நியா

றான்; கருமம் நாசமாயின், எப்போதும் மங்கனசொருபியா யுள்ள) சிவனாயிருக்
கின்றான். (கரும) பாசத்தால் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றவனவும் சீவனாயிருக்கின்
றான்; (அந்தப்) பாசத்திலிருந்து விடுபட்டால் அப்போது சிவனாயிருக்கின்
றான்” என்று ஸ்கந்தோபநிஷத் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

† சந்நியாசம் பெறுபவன் (1) பெண், (2) பொன் நிலமென்றற்றொ
டக்கத்துத் தனம், (3) சப்த பரிச ரூப ரச கந்தமென்னும் விஷயம், (4)
சபை (ஐனக்கூட்டம்), (5) சன்மான மென்னும் ஐந்தினையும் விட்டு, (1)
வஸ்திரம், (2) கயிற்றோடு கூடிய கமண்டலம், (3) ஏகாந்தம் (தனிமை), (4)
(தேகநிலைத்தற் கேற்ற வனவான) பிச்சை, (5) வேதாந்த விசார மென்னு
மைந்தினையும் விடாமல் சஞ்சரித்தல்வேண்டு மென்பது நியமமாம்.

§ துஷ்ட மிருகங்களின் உபத்திரவமின்றியதாய், நல்ல ராஜ்ஜியத்தை
யடுத்ததாய், குளிர் வெயில் முதலியவற்றின் சம்பந்தம் தேகஸ்திதிக்கு
இணக்கமாக வுடையதாய், சமயமறிந் துணவு முதலியன வதவதற்குரிய
கிராமத்தை யடுத்ததாய், கொசு, மூட்டுப்பூச்சி முதலியன வின்றியதா
யுள்ள விடம் சமாதி செய்வதற்குத் தக்க விடமாம். சமாதி புரிவதற்குரிய
அத்தகைய ஏகாந்த ஸ்தானம் மலை முழை, நதிதீரம், பிண்ணிய ஷேத்திரா
முதலியனவாம்.

159. மந்தமுந்தீ விரமுந்தீ விரதரமு மெனமுன்று வகைவி ராகம், வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராக மந்தம், இந்தவுட லளவுமனை தனம்வேண்டா மெனவிடறீ விரமென் புார்கள், அந்தண்ணூர் மித்தையென விடலதுதீ விர தரமா மறிந்தி டாயே.

சம் நான்து வகையாம்; அவற்றின்பேர் † குடிசகம், பகூதகம், அம்சம், பா மாம்ச மென்பனவாம். இச்சந்நியாசத்திற்கு ‡ விராகம் (நிராசை - ஒன்றி லும் ஆசையின்மை) காரணமே யல்லாமல் ¶ (காஷாய வஸ்திரத் தரித்தல் முதலிய) வேஷம் காரணமன்றும். 158

விராகம் ழுவகையாமென்றும் அவற்றினிலக்கணம்

இனைய வென்றுங் கூறல்.

அன்பனே! விராகம் § மந்தம், தீவிரம், தீவிரத்ர மென ழுவகையாம்; அவற்றுள், (1)மனைவிமக்க ளிறத்தலாலும், உள்ளபொருளை யிழத்தலாலும்,

† (1) யாத்திரை செய்யச் சக்தி யின்மையா லெங்கேனுமொரு குடிசை யேற்படுததிக்கொண் டிருத்தல் குடிசகமாம்; (2) சந்நியாச ஆசிரமத்தின் கர்மத்தைச் செய்துகொண்டு யாத்திரை செய்தல் பகூதகமாம்; (3) அக் கினியாற் சாதிக்கப்படுங் கர்மத்தினை விட்டுப் பிரணவ ஜப முதலியவற்றை யனுஷ்டித்தல் ஹம்சமாம்; (4) பாமஹம்சம் விவிதிஷை - வித்வத் என் றிருவகையாம்; அவற்றுள், (க) ஞானத்திற்கு முன் தோஷ திருஷ்டியா லுண்டாகுந் தீவிரதர வைராக்கியத்தால் ஜிஞ்ஞாசுவிஞற் செய்து கொள் ளப்படும் சந்நியாசம் (துறவு) விவிதிஷை சந்நியாசமாம்; (உ) ஞானத்திற்குப் பின் தோஷ திருஷ்டியாலும் மித்தியாத்துவ திருஷ்டியாலும் தோன்றும் தீவிரதர வைராக்கியத்தால் வித்வானால் (ஞானியால்) செய்து கொள்ளப் படும் சந்நியாசம் வித்வத் சந்நியாசமாம்.

‡ ராகம் - ஆசை, விராகம் - ஆசையின்மை.

¶ “வேட நெறிநில்லார் வேடம்பூண் டென்பயன்” என்று திருமந்தி ரம் கூறுவதறிக.

§ (1) “புத்திரன் திரவிய முதலியவற்றின் நாசத்தால் ‘சை! ஈதென்ன சம்சாரம்’ என் றுண்டாகும் கூணிகபுத்திவிருத்தி மந்த வைராக்கியமாம்; (2) இவ்வுலகத்துப் புத்திரன் முதலியவற்றின் சம்பந்தமாகிய சுகத்தின் விருப்பமின்மை யெதுவோ அது தீவிர வைராக்கியமாம்; (3) புராவிரு த்தி யுடையனவென் றறிந்து சர்வலோகங்களி னிச்சையையும் விடுதல் தீவி ரதர வைராக்கியமாம். அவற்றுள், ஞானத்திற்குக் காரணமாயுள்ள தீவி ரதர வைராக்கியத்தை முழுட்சுச் சம்பாதித்தல் வேண்டும்” என்று பாலபோ தம் முதலுபதேசத்திற் கூறுவதறிக.

பிறவாற்றுவந் கொடிய துக்க முண்டான காலத்தில் அதனால் இச்சம்சாரம் மிகக்கொடியது, இதனை பெய்வாற்றலாவது விட்டகல்ல வேண்டாமென் றப் போது மாத்திரம் சம்சாரத்தை வெறுக்கும் விராகம் (வைராக்கியம்) மந்த விராகமாம்; (2) † பிரார்த்த கன்ம வசத்தா லித்தேக மிறவாதிருக்குமளவும் தார தன முதலிய சம்சாரம் நமக்கு வேண்டாமென்று அவற்றை விராகத்தால் விட்டிருத்தல் தீவிர விராகமாம்; (3) பெரும் புண்ணியத்தாற் கிடைப்ப தான † பிரஹ்மலோகம் கிரியையுடையதாயும் நாசமுடையதாய் மிருத்தலின் மித்தையாம்; அது நமக்கு வேண்டாமென்று அதனையும் வெறுத்திருத்தல் † தீவிரதர விராகமாம்.

159

† தீவிரவிராகம் இந்தவுடலளவு மனை தனம் வேண்டாமென அவற்றை விடுவதாகவின், அதனா லுண்டாகும் குடசகம் பகூதக மென்னு மிருவகைச் சந்நியாசமும் மறுமைப் பயனைக் குறித்த கரும சந்நியாசமாம்.

‡ தாரம் - மனைவி, தனம் - திரவியம். புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தாசன், வீடு, தானிய முதலியவற்றையும் முதலிய என்றமையாற் கொள்க.

¶ பிரம்மலோக மொன்றே விஷ்ணு வுபாசகர்க்கு வைகுண்டமாக வும் சிவோபாசகர்க்குச் சிவலோகமாகவும் காணப்படுகின்றதென்பது சாஸ் திர சம்மதமா யிருத்தலின், வைகுண்டமும், சிவலோகமும் மித்தையா மென் றீண்டுக் கூறாது விடப்பட்டனவென்க. இதன் விரிவை விசாரசாகரம் எழுவது தாங்கத்திற்காண்க.

‡ இத்தீவிரதர விராகமே சாதன சதுஷ்டயங்களுள் கூறப்படும் வைராக் யமாம். விசாரசாகரம் “பிரஹ்மலோக பரியந்தமான போகங்களி லிச்சை யுண்டாகாம லவற்றை விடுதலே வைராக்கியமாம்” என்று கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

தீவிரதர வைராக்கியமென்னும் வாட்படை சம்சாரமென்னும் அச்ச வத்த விருட்சத்தை வெட்டி யழிப்பதற்குச் சாதனமா யிருக்கின்றதென் பதிங் குணர்தற்பாலதாம். இது பகவத்கீதை 15-வதத்தியாயத்தில் “மந்திர மாய விந்த மாத்தினைத் துறவென் கின்ற, தந்திர வானால் வெட்டித் தற்பா மாகி” என்று கூறுவதாலும், “எல்லாவற்றினும் மேலானதாயிருத்த லின் உயரமாயுள்ள மாயா லிசிஷ்ட பரப்பிரஹ்மம் எதற்கு மூலமா (வேரா) யிருக்கின்றதோ, மகத்தத்துவம் எதற்கு முனையா யிருக்கின்றதோ, அகங் காரம் எதற்குக் கினையாயிருக்கின்றதோ, பஞ்சதன்மாத்திரைகள் எதற்குக் கொம்பாயிருக்கின்றனவோ, கூறிய மகத்தத்துவமுதலிய வெல்லாக் காரியத் தன்மையால் தாழ்வுடையனவாயிருத்தலின் எதற்குக் கீழ்சாகைக னெனப்படு கின்றனவோ, வேதமுதலிய சூஸ்திரங்கள் எவையோ அவை மிக இனிமை யைத்தரும் வாக்கியங்களால் அதன் அநித்தியத்தன்மைமுதலிய தோஷங்களை

160. பாவிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்க ளொன்றும் பலித்தி டாதே,
தீவிரத்திற் குடசகமும் வெகூதகமு மென்றிரண்டு திறங்க ளுண்
டாம், தாவிநடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடசகமுஞ் சகங்க
ளெங்கும், மேவிநடந் திடத்திடமுள் ளவர்குவெகூ தகமுமென
விதித்தார் மேலோர்.

மந்தவிராகம் சந்நியாசத்திற் கேதுவர்காதென்றும், தீவிர
விராகத்தாலுளவாதஞ் சந்நியாசம் இருவகை
யாமென்றும், அவற்றினிலக்கண மினைய
வென்றுங் கூறல்.

தீவினையுடையோனாகித் து மனைவி முதலியோ ரிறத்தலாலும் பிறவாற்
றலு முண்டாகும் ஃ மந்த விராகத்தில் குடசகம், பகூதகம், அம்சம், பரமாம்ச
மென்னும் நால்வகைச் சந்நியாசங்களுள், யாதொரு சந்நியாசமும் சித்திக்க
மர்ட்டாது. தீவிரவிராகத்தில் ஃ குடசகம் பகூதகமென்னு மிருவகைச்
சந்நியாசங்கள் சித்திக்கும்; இவ்விரண்டனுள், குடசக சந்நியாசத்தை
யாத்திரை முதலியன செய்யச் சக்தியில்லாதவர்க்கும், பகூதக சந்நியா
சத்தை யாத்திரை முதலியன செய்யச் சக்தியுள்ளவர்க்கும் பெரியோர்
விதித்தனர்.

160

மூடுகின்றனவாகலின் அச்சாஸ்திரங்கள் எதற்கு இலகனாயிருக்கின்றனவோ,
நான்கு புருஷார்த்தமும் எதற்கு இராமாயிருக்கின்றனவோ, தர்மா தர்மங்கள்
எதற்குப் புஷ்பமாயிருக்கின்றனவோ, ஜனனமாணதி துககங்கள் எதற்குப்
பழமாயிருக்கின்றனவோ, அஞ்ஞானமுடைய ஜீவர்களாகிய பகவிகள் எதற்
குப் போக்தாவாகின்றனவோ, வைராக்கியத்தினால் தீட்டப்பட்ட ஞானமாகிய
கோடரி எதனை வெட்டுவதாயிருக்கின்றதோ, அத்தன்மையதாம் இச்சம்
சாரவடிவ அச்சவத்த விருட்சம் (அரசமரம்)" என்று விசாரசாகரம் 6-வது
தரங்கத்தின் குறிப்புரை கூறுவதாலும் நன்கு விளங்குவதாம்.

ஃ மந்தவிராகம் புராணவைராக்கியம் மயானவைராக்கியம் போல்வதாம்;
அது நிலைநிறுப்பதன்மையின், அதனால் யாதொரு சந்நியாசமும் சித்திப்ப
தில்லையாமென்க.

ஃ குடசக சந்நியாச முடையவனைக் குடசகனென்றும், பகூதக சந்நி
யாச முடையவனைப் பகூதகனென்றும் கூறுப.

161. இருவகைத் தீவிரதாத்து மஞ்சனென்றும் பரமாஞ்ச னென்றுஞ்
சொல்வர், வருமஞ்ச னுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்தன்றி வாரா
தென்பார், பரமாஞ்ச னுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின் ஞானத்தாற்
பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் றுனுமிரு வகையா
குஞ் செப்பக் கேளாய்.

தீவிரதா விராகத்தா லுளவாதும் சந்நியாச மிருவகையாமென்று,
அவற்றின் பயனிலையென்றும், அவ்விரு சந்நியாசங்களுள்
ஒன்றிருவகையாமென்றும், அவற்றை யுடையோ
ரிலக்கண மினையவென்றும், அவ்விரண்டனு
ளொன்றிருவகையா மென்றும் கூறல்.

தீவிரதா விராகத்தால் அம்சம் பரமாம்ச மென விருவகைச் சந்நியா
சங்க ளுண்டாம்; அவற்றுள், அம்ச சந்நியாச முடையவனை அம்சனென்
றும், பரமாம்ச சந்நியாச முடையவனைப் பரமாம்ச னென்றும் கூறுவர்
மேலோர். அம்சன் பரமாம்ச னென்னு மிருவருள், † அம்சனுக்கு மோட்சம்
சத்தியலோகத்தி லுண்டாதமேயல்லாம லிவ்வுலகத்தி லுண்டாவதில்லை

† அம்சசந்நியாசி பிரமலோக விச்சையால் முழுட்சுத்துவமின்றி அக்
கினியாற் சாதிக்கப்படுங் கர்மங்களை விட்டுப் பிரணவோபாசனை செய்திருப்
பவனாகலின், அவனுக்குத் தத்துவஞானத்தாற் சித்திக்கும் மோட்சம் இம்
மையிற் சித்தியாதா மறுமையில் பிரம லோகத்தில் அந்தககாரண சுததி வாயி
லாகத் தத்துவஞான முண்டாவதாற் சித்திக்கின்ற தென்பது சாஸ்திர நியம
மாம். விசாரசாகரம் 5-வது தரங்கத்தில் “உபநிஷத்துக்களில் பிரணவோபா
சனை யிருவகையாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது; ஒன்று பரப்பிரஹ்ம ரூபமாகப்
பிரணவத்தைச் சிந்தித்தலாம்; மற்றொன்று அபரப்பிரஹ்ம ரூபமாகப் பிரண
வத்தைச் சிந்தித்தலாம். நிர்க்குணப் பிரஹ்மம் பரப்பிரஹ்மமாம்; சகு
ணப் பிரஹ்மம் அபரப்பிரஹ்மமாம். பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச்
சிந்திக்கிறவன் மோட்சத்தை யடைகின்றான்; அபரப்பிரஹ்மமாகப் பிரணவத்
தைச் சிந்திக்கிறவன் பிரம லோகத்தை யடைகின்றான். இவ்வாற்றால் நிர்க்
குண சகுண பேதத்தால் பிரணவோபாசனை யிருவகைத்தாம். பிரமலோக
விச்சையுள்ளவனுக்கு நிர்க்குண வுபாசனையாலும் இச்சையாகிய பிரதிபத்தத்
தால் ஞானவாயிலாகத் தற்காலம் மோட்சமுண்டாவதில்லை; ஆனால், அவன்
பிரமலோகத்தை யடைகின்றான்; அவ்விடத்திலிரணியகருப்பனுக்குச் சமான
மாகப் போகங்களை யனுபவித்துப் பின் ஞானமுண்டாக மோட்சத்தை
யடைகின்றான். பிரமலோக விச்சையில்லாதவனுக்கு இவ்வுலகத்திலேயே
ஞானமுண்டாவதால் மோட்சஞ் சித்திக்கின்றது.” என்று கூறுவதின
குணர்தற்பாலதாம்.

162. சிஞ்ஞாசு ஞானவா னென்றிரண்டு பேர்களவ ரிற்சிஞ் ஞாசு, மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் மூன்றுபூ மியுண்டக்கும் விவேகியா னேன், சுஞ்ஞான வானென்போன் சீவன்முத்தி யடைந்திருக் குந் தூய மேலோன், அஞ்ஞான மகலுமந்தச் சிஞ்ஞாசு மிருவகை யா மதுவுங் கேளாய்.

163 பந்தமனை துறந்துசில ரதிதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம், அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரரா யிருந்துசில ரடைவர் ஞானம், இந்தவகைச் சாத்திரத்து முலகத்து நடப்பதுகண் டிருந்து மைந்தா, சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சுருதியுத்தி யறு பவததாற் றெளிந் திடாயே

யாம்; பரமாம்சனுக்கோ டேட்டசம் தத்துவஞானத்தா லிவ்வுலகத்திலேயே சித்தியாம். பரமாம்ச சந்தியாசிகளும் ி சித்தாசு, ஞானவானென விருதிற் த் தரா யிருப்பர். 161

அவ்விருவருள் சித்தாசுவென்பான் முற்கூறிய ஞானபூம் யேழ னுள் முன்னுள்ள சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமாநசி யென்னு முன் றனு னொன்றனை யப்பியாசிக்கும் விவேகியாம்; ஞானவானென்பான் பின் னுள்ள சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, தூரியமென்னும் நான்கனு னொன்றில் சீவன்முத்தி யடைந்திருப்பவனும். சொருபாஞ்ஞான மகல முயற்சி செப்யும் அச்சிஞ்ஞாசுவின் பாதுபாடு மிருவகையாம். 162

சித்தாசுக்களிற் சிலர் எனதென்னு மபிமானத்தால் பந்தவடிவமா யுள்ள மனைவி, புத்திரர், திரவியம், பூம், தாசன், தாசி, பசு, வீடு, தானிய

ி சர்வதுககத்திற்குங் காரணம் சொருபத்தின் (ஆதமாவின்) அஞ்ஞான மாம்; அது சொருபஞானமின்றி நிவிர்த்தியாகாது. எந்த வஸ்துவி னஞ் ஞான மிருக்கின்றதோ அஃது அந்த வஸ்துவை யறிவதால் நிவிர்த்தியாகின் றது. அது ஈச்சவி னஞ்ஞானம் ஈச்சஞானத்தால் நிவிர்த்தியாதல்போலவாம். சொருப ஞானமே அஞ்ஞான நிவிர்த்திவாயிலாகச் சர்வதுக்க நிவிர்த்திக்குங் காரணமாம். சொருப (ஆதம)ஞானத்தால் பிரஹ்மம் (ஆத்ம சொருபமாக) அடையப்படுகின்றது; அந்தப் பிரஹ்மம் நிததியமாயும், ஆநந்த சொருப மாயும், துக்கசம்பந்த மின்றியதாயு மிருக்கின்றது; ஆகையால், சொருப ஞானத்தால் நித்தியமும் துக்கசம்பந்த மில்லாததுமான பிரஹ்ம சொருப ஆநந்த மடையப்படுகின்றது. இவ்வாறு சாவதுக்க நிவிர்த்திக்கும் பரமார்த் தப் பிராப்திக்கும் காரணமாயிருப்பது சொருபஞானமாம் (ஆத்மாவை யறி தலாம்); ஆதலால், சொருபமறியத்தக்கதாமென்னும் விவேகத்தோடு ஆத் மாவை யறிய விரும்புகின்றவன் சிஞ்ஞாசுவாவனென்பதிங் குணர்த்தப் பாற்றும்.

மென்னுந்தனத்தைப் புத்தி பூர்வமாகத் துறந்து யதிக (சந்நியாசிக)ளாய்ச் சந்த்ருவை யடுத்திருந்து சிரவண மனை நித்தியாசனஞ் செய்வது வாயி லாகத் தத்துவஞானத்தை யடைவர்; சிலர் பிரஹ்ம - சுடித்திரிய - வைசிய - சூத்திரரென்னும் நான்கு வருணத்தாரு ளொருவராய்த் தத்தமகீது விதித் துள்ள கருமங்களை நிஷ்காமியமாய்ச் செய்து, அகத்துற வுடையவராய்ச் சந்த்ருவை யடுத்திருந்து சிரவணிகளால் தத்துவஞானத்தையடைவர். மைந் தனே! நீ இவ்வாறு சித்தாசுக்க ளிருப்பரென்று † சாத்திரங்கள் கூறு வதையும் உலகத்தில் சித்தாசுக்கள் துறவறத்தாராகவும் இல்லறத்தாராகவும் ஒழுதவதையும் அறிந்திருந்தும், (இல்லாஹுங் துடும்பிவிட்டுச் சந்நியா சம் புதுந்தே காங்கியானேர், அல்லர்மல் முத்திபெறுர் என்று) உனது சித்தத்தில் மயக்க முண்டானது வியப்பா யிருக்கின்றது. (சிலர் சாஸ்திரத்தின் கருத் தறியாது சந்நியாசிகட்கே முத்தியுண்டு; ஏனையோர்க் கில்லையென்று கூறும் பிராந்தீவசனத்தை யுட்கொள்ளாது) கருதி யுக்தி யனுபவங்களால் இச்சந் தேகத்தினின்றுத் தெளியக்கடவாய்.

163

† “தகைமைமிகும் விபூதியுடைத் தாரணத்துந் தவிராம லுருத்திராக்க தாரணத்தும், மகிமைமிகுஞ் சிவநாம கீர்த்தனத்து மகேசனுடைத் தியானத் துஞ் சிவதலத்தில், இகழ்வறவே வாசத்து முலகிலுள்ளோ ரியாவர்க்கு மதி கார மிருப்பதாலே, சகமதனின் முழுட்சுவெலா முறையா யிவகுச் சாற்றிய விச் செய்கையினைச் செய்ய வேண்டும்.” “அன்றியுமே விதியுடனே நியம மாக வமலமதாம் விபூதியினு லங்கமெல்லாம், நன்றுறவே யணிந்துதிரி புண்ட ரத்தை நலமாகச் சந்ததமுந் தரிப்போ ருக்கே, துன்றியநற் பரமசிவ கருணை யுண்டாந் தோன்றியவக் கருணையினுந் சித்தந் தூய்தாய், என்றுமொரு விக் கினமு மின்றிநன்ற யிருமையிலா வகம்பிரம ஞானந் தோன்றும்” என்று ரிபுகீதை கூறுவதும்,

“ ஜன்மாந்தா சம்ஸ்காரத்தால் அந்தியஜர் (கடைச்சாதியார்) முதலி யோர்க்கும் ஞான விருப் புண்டாய்விடுமாயின், பெளருஷேய (தருமசாஸ் திர முதலியவற்றின்) வசனத்தினால் அவர்களுக்கும் ஞானமுண்டாய்க் காரி யத்தோடு அவித்தையின் நிவிருத்தி வடிவ மோகூ முண்டாகின்றது; ஆத லால், தேவர் அசுரர்களைப்போலச் சகல மனுஷர்க்கும் தத்துவ ஞானத்தில் அதிகாரமுண்டு. ஆத்ம சொரூபத்தின் யதார்த்த ஞானத்தினைத் தத்துவ ஞானமென்பர். ஆத்மாவின்றிய ஒருசரீர முளதாயின், ஞானத்தின் அதிகார மின்மை உளதாம். ஆதலால், ஆத்ம ஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மனுஷ மாத்திரத்திலுண்டு.” என்று விருத்திப் பிரபாகரம் எட்டாவது பிரகாசத் திற் கூறுவதும் மிகஞுணர்தற்பாலனவாம்.

164. பிறந்ததுண் டானு லன்றோ பிறகுசா வதுதா னுண்டாம்
பிறந்ததே யில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு நானே
பிறந்தது நானேன் றுகிற் பிரமமன் றந்த நானே
பிறந்தது மிறந்த தற்ற பிரமமா நானே நானே.

‘ வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம் ’ என்று முற் (133-ல்) கூறிய
வித்தியாநந்தத்தைக் கூறுதற்பொருட்டு † ஞானபல சதுஷ்டயங்களுள்
முதலியுள்ள துக்காபாவங் கூறல்.

அன்பனே! நான் முன்னர் ஒரு நிமித்தம்பற்றி யொன்றினின்றும்
‡ பிறந்திருந்தாலல்லவோ பின்னரோரு நிமித்தம்பற்றி மரிப்பது மெனக்குண்
டாம்? நானே பிறப் பிறப் பற்றவன்.

சீ—வினா :—அஃதெவ்வாறு பொருந்தும்?

து—விடை :—ஒரு பொருளும் பிரஹ்மம் (அறிவி)ன்றிச், சித்திப்பதின்
றகலின், அஃதொன்றினின்றும் தோன்றியதன்றும்; அதனால், பிறந்ததே
யில்லையெ(அஜன்மமெ)ன்று கூருந் கூறும் அந்தப் பிரஹ்மம் எனது
நிஜவடிவமர் யிருத்தலின், நான் அந்தப் பிரஹ்மமர்கவே யிருக்கின்றேன்;
அதனால், § நான் பிறப் பிறப் பற்றவனு யிருக்கிறேன்.

† துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தியத்துவம், பிராப்தப்
பிராப்பியத்துவமென்பன ஞான பல சதுஷ்டயமாம்.

‡ அஜன்மமான பிரஹ்மம் எனது சொரூபமா யிருத்தலின், நான்
பிறப் பிறப்புடையே னென்பது பொருந்தா தென்பதாம்.

§ துக்கவேது பிறப்பா யிருத்தலின் பிறப்பில்லாதவர்க்குத் துக்க
மில்லையாமென்க. துக்கம்: இகலோக துக்கம் பரலோக துக்கமென் றிரு
வகைத்தாம். அவற்றுள், இகலோக துக்கம் மூவகைத்தாம். அவற்றுள், (1) ஸ்தூல
சரீரத்தில் அழகின்மை, துர்க்கத்தம், கபம், குன்மம், கூயம், சூலை முத
லிய வியாதிகளிருத்தல் முதலாவது துக்கமாம்; (2) சூக்கும சரீரத்தில்
காமக்குரோதாதிக ளிருத்தல் இரண்டாவது துக்கமாம்; (மானசதாபம்
ஆதி யென்றும் சரீரதாபம் வியாதி யென்றும் சொல்லப்படும்) (3) காரண
சரீரத்தில் அவ்வாதி வியாதிகளுக்குப் பீஜமான சம்ஸ்கார மிருத்தல் மூன்றா
வது துக்கமாம். புண்ணிய மெப்போதுவருமோ, பாபம் எப்போதுபோமோ
என்னுஞ் சிந்தனையே பரலோகதுக்க மாம். ஞானியினிடத்து மூவகையா
யுள்ள இகலோகதுக்கமும் பரலோகதுக்கமு மின்மையின், தத்துவ ஞானத்
தின் முதலாவது பயன் துக்காபாவமாம். துக்காபாவம் - துக்க மின்மை
யாம்.

ஆத்மா பிறப்புது மில்லை; இறப்பது மில்லை; இருப்பதென்பததுவே;
அதற்கு வேறாக மாயாப் பிரபஞ்ச மிருப்பதென்பது சொன்மாத்நிரமேயாம்;

165. நானேன்ற பிரம மான நானேநா னறியே னென்றால்
நானேன்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புந்தி யென்னில்
தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமே சாவா தாகி
நானேன நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே.

சீ—வினா :—எனக்கு வயது இவ்வளவாயிற்று; இதுகாறும்
நான் ஜீவித்திருப்பேனென்றற் றெடக்கத்து வியவகார மிருத்தலின்,
நான் பிறக்கவு மில்லை, இறக்கவு மில்லை யென்பது எவ்வாறு
பொருந்தும்?

து—விடை :—ஒரு நிமித்தம்பற்றி யொன்றினின்றும் பிறந்தது நானே
ன்று கூறப்படுமாயின், அந்த நான் † நானென்னுந் சொல்லுக்கு வாச்சிய
மான அகங்காரமேயன்றி இலட்சியமான பிரஹ்மமன்றும். எனது நிஜவடி
வம் நானென்னுந் சொல்லுக் கிலட்சியமான பிரஹ்மசொருபமா யிருத்த
லின், பிறப்பு மிறப்பு மற்ற பிரஹ்மமாகிய நானே நானு யிருக்கின்றேன்;
இதில் யாதோ ராசங்கையு மில்லையாம். 164

நானென்னுந் சொல்லி னுண்மைப் பொருளை விளங்கக் கூறல்.

பிறப்பு வெறுப்பற் றிருக்கும் நிலையதாகிய உதாசீனகாலத்தில்
யாதோரு சித்தனையு மின்றி நானிருக்கின்றேனென்று கூறுகின்ற பிரஹ்ம
மாகிய நானே (ஆத்மாவே) நானும். அக்காலத்தில் நான் ஆத்மாவை யறியே
னென்று கூறின், பின்னர் நான் சாத்தன், நான் கொற்ற னென்று விசேட
மாகக் கூறுவது யாது? அங்ஙனங் கூறுவது நம்முடைய புத்தியா மென்று
கூறின், அப்புத்தி சுழத்தியி லழகின்றதல்லவா? அங்ஙனம் அழகின்ற
புத்தி நானேன்பத னுண்மைப் பொருளாவ தெவ்வாறும்?

அன்பனே! புத்தியைப்போலச் சுழத்தியி லழியாதாகிச் † சாக்
காம், சொப்பனம், சுழத்தியென்னு மவஸ்தாத்திரயங்களில் மணி
வடத்தில் நூல்போ லனுதாமாய் நான் நானென்று பூரணமாயிருக்கி

அதனால், மாயாப்பிரபஞ்சத்தி னாரோபமு மில்லை, அபவாதமுமில்லை யென்
னும் சித்தார்த்தம் அஜாதவாதமாம்.

‡ லோகாந்தருந்தம் போன்று சித் பிரதிபிம்ப முடையதாய் ஜன்ம
வேதுவான அவித்தை, காம, கர்மங்களோடு கூடிய அகங்காரமே நானென்
னுந் சொல்லுக்கு வாச்சியமாம்; இதுவே சகலாவஸ்தையில் ஜீவனும்.

† “நனவிற் றசேந்திரிய நாட்டியங்கள் பார்ப்போம்
கனவின் மனக்கூத்துங் காண்போம்—நினைவில்
சுழுத்தியிலே யில்லாத சூனியக்கூத் தாடி
விழுப்பொருளா நாமிருப்போ மே”

என்று சொருபசாரங் கூறுவதறிக.

166. நிறைந்தவா நெந்த வாறு நிலைதேரிந் திலனென் றுயேல்
அறிந்ததாஞ் சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாகும்
குறைந்ததற் கானந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை
நிறைந்ததே யிந்த வான்மா நிதானமில் வறிவு தானே.

கின்ற ஞானசொருபமாகிய † ஆத்மாவே (பிரஹ்மமே) நானென்பத னுண்
மைப் பொருளாம். I65

ஆத்மா ஆநந்தவடிவா யிருந்தலால் பரிபூரண வடிவமாமெனல்.

சீ—வினா:—பரம குருவே! ஞானசொருபமாகிய நான், பூரணமா
யிருப்ப தெக்காரணத்தால்? அந்நிச்சயமான காரணத்தை யானறியா
திருக்கின்றேன் ; அதனைக் கூறியருளலவேண்டும்.

து—விடை:—அன்பனே ! சுழுத்தியின்கண் அந்ஞானத்தை யறிந்தீரு
ப்பதாகிய அவ்வாத்மாவே ஆநந்தவடிவமாம்; ஆநந்தவடிவமா யிருந்தலால்,
பரிபூரண வடிவமாம். ‡ குறைந்திருப்பதற்கு ஆநந்தம் உலகத்தில் ஓரீடத்
துங் காணப்படுவ தில்லையாமாகலின், இந்த ஆத்மா பரிபூரணவடிவமே
யாம்; இதில் யாதோ ராசங்கையு மின்றும். இப்பரிபூரணப் பிரஹ்மவடிவ
ஆத்மாவே உலகத்திற் காதி காரணமாம். 166

† கிருசோகம் (மெலிந்தவன் யான்), திருஷ்டாகம்(காண்பவன் யான்),
ஸ்மார்த்தாகம் (நினைக்கின்றவன் யான்) என்றற் றொடக்கத்தனுபவம் அகங்
காரத்திற்கேயன்றி ஆத்மாவிற் கின்மையின், ஆத்மா அபோக்தா வென்பது
இதனால் குறிப்பிக்கப்பட்டதென்க. இதனை “நீலகுண விசேடமொ டுற்
பலவி சேடியந்தா னிகழ்ந்நாவேத் தியமாதல் போலினைத்தே னெனினான்,
றாலதனு வெொடுங்கேட்ப னொனெனினிந் தியத்துஞ் சூழ்வனா னெனிற்காண
முடனுமேவேத் தியமாய்ச், சாலயுயர் துரியனிற் கையினொலங் காரந் தானான்
மா வன்று” என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதாலு மறிக.

§ பண மில்லாக்குறை, பிள்ளை யில்லாக்குறை, தேகவலி யில்லாக்குறை,
உத்தியோக மில்லாக்குறை, உண வில்லாக்குறை, நண்ப ரில்லாக்குறை,
“சுவாருங் கொள்வாரு மில்லாத வானத்து, வாழ்வாரே வன்க ணவர்” என்ற
வாறு சுவா ரில்லாக்குறை, கொள்வா ரில்லாக்குறை முதலியனவுள்ள விடத்தே
துக்கமிருத்தல் பிரசித்தமாயிருத்தலின், குறைந்திருப்பதற்கு ஆநந்தமில்லை
யென்பது வெளிப்படையாம். இதனது விரிவை வாசுதேவமணன் துக்கா
ரோப நிருபகத்திற் காண்க. (சாந்தோக்கிய வுபநிஷத்து ஏழாவது பிரபா
டகம் 23-வது கண்டத்தில்) நாரதரை நோக்கி ஸந்தகுமார குருமூர்த்தி
“பூமா (பரிபூரணம்) எதுவோ அது சுகருபமாம் ; அற்பத்தில் (பரிச்சின்
னத்தில்) சுகமில்லை; ஆகையால், பூமாவே சுகருபமாம்” என்றருளி யிருப்
பது பிங்குணர்தற்பாலதாம்.

157. மனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததிவ் வுலக மாகும்
 நினைத்திடி லநேக லோக நிற்பதவ் வறிவி லன்றோ
 அனைத்தையுங் கடந்தப் பாலு மந்தமற் றறிவி தாமென்
 றேனைத்தனி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோ னானே.

உலகத்திற் காதிக்காரணம் ஆத்மாவென்பதை விளங்கக் கூறல்

சீ—வினா:—ஐயனே ! ஆத்மா உலகத்திற் காதி(முதற்) காரண
 மென்பதை விளக்கமாக வுரைத்தருளுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து—விடை:—அன்பனே ! ஐம்பூத விகாரமாகிய விப்பிரபஞ்சம்
 † மனோபாவணையினாலேயே யுண்டானதாம். ஆராய்ந்து நோக்குமிடத்துப்
 பிருதிவிக்ருக்கீழ்ள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், ரசாதலம், மகா
 தலம், பாதாலமென்னுமேழும், பிருதிவிக்கு மேலுள்ள பூலோகம், புவரீலோ
 கம், சுவரீலோகம், மகாலோகம், ஜநலோகம், தபலோகம், சத்திய (பிரம்)
 லோகமென்னு மேழமாகிய பதினான்குலகமும் அம்மனத்தோடுகூட நிற்பது
 அவ்வாத்மாவிலல்லவா? பஞ்சின்னகண் நூலும் அதன் காரியமான ஆடையும்
 நிற்பல்போல ஆத்மாவின்னகண் மனமும் அதன் பாவணையாலுண்டான வுலக
 மும் நிற்பலால், \$ ஆத்மாவின்ன னுண்டாகி யதன்க ணிந்து மிம்மன முதலிய

† “நினைவெதுவோ வதுதானே சீவ னாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே யீச னாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே சகமு மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே மனது மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே காம மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே கரும மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே துக்க மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே யனைத்து மாமே”

“நினைவின்றி நிற்பதுவே யகண்ட மாகும்.”

என்று ரிபுகிதை கூறுவதும்.

“கனவிற் றேன்றும் பொருளெல்லாங் கனவிற் கனவென் றுணர்ந்
 தக்கால், நனவில் விவகா ரந்தோன்று நவிறு மிந்தத் தகைமைபோல்,
 நனவிற் றேன்றுஞ் சகமனைத்து நமது சங்கற் பம்மெனவே, நனவிற் றேன்
 றி யிடுங்காலை நமது சொரூபந் தோன்றிடும்.” என் றத்துவித வுண்மை
 கூறுவதிங் கூன்றி யறிதற்பாலனவாம்.

\$ ‘அப்பிர மத்திற் றேன்று மைம்பூத விகார மெல்லாம்’ என்று (தத்துவ
 விளக்கப்படலம்-28-ல்) முன்னர்க்கூறி யீண்டு அவை ஆத்மாவின்ன னுண்டாகி
 யதன்க ணிற்குமெனக் கூறியதால், பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் சொல்லாலிரண்
 டும் பொருளாலொன்றுமா மென்பது பெறப்பட்டது? இங்ஙனம் சொன்னாது.

168. அந்தவா றிருந்து கொண்டே யாநந்த மநுப விக்க
எந்தவா றிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தெரியு மென்னில்
இந்தமுன் றவத்தை தம்மு ளெழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவா றிருந்து நீயு மாநந்த மடைய லாமே.

பிரபஞ்சம் ஆத்மாவே யாமென்று ஆத்மாவாகிய வென்னை ஏகாந்தத்திருந்
விசாரித்துப் பார்த்தால், மனத்திற்கும் அதன் காரியமாயுள்ள பிரபஞ்சத்
திற்கு மப்பாற்பட்டு, அவற்றிற்கு மேலு மெல்லே யின்றி ி சஜாதீய விஜா
தீய சுவகதபேதாக்கித (ஏக)மாய்ப் பூரணமா யிருப்பவன் நானே யாவன்.
(இதனை நீ யுணாக்கடவாய்.) 167

ஆநந்தானுபவம் (சர்வகாமாப்தி) பெறுதற்குரிய வுபாயங் கூறல்.

சீ--வினா :—தேசிக மூர்த்தியே ! யான் அப்படி சர்வாதீத
மாய் அநநதமாய் ஏகமாய்ப் பூரணமா யிருநது கொண்டு † அநநத
த்தை யனுபவிக்க விரும்புகின்றேன ; எப்படியிருந்தா லெனக்கிது
விளங்கும் ?

த—விடை :—மைந்தனே ! சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழத்தி யென்னு
மீம்முன்றவஸ்தையிலும் முறையே யெழுகின்ற † இந்திரிய விர்த்தி, மறே

பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் சொல்லாலும் பொருளாலும் வேறுபட்டனவா
மெனின், அப்போது ஆத்மாவினும் வேறுகிய பிரஹ்மம் அநாத்மாவாம். ஏது
அநாத்மாவோ அஃதசத்தா மென்பது நியமமாகவின், பிரஹ்மமும் வான்
மலர்போல அசத்தாம்.

¶ இவ்வாறு கூறியதால், காணல் தன்னிடத்துக் கற்பிதமாயுள்ள நீரால்
நனைதலை யடையாமைபோல, ஆத்மாவும் தன்னிடத்துக் கற்பிதமாயுள்ள பிர
பஞ்சத்தால் துக்கத்தை யடைவதில்லையா மென்பது பெறப்பட்டதென்க.

† இவ்வாறந்தம் “மனுடன் மனுடகந் தருவன்” என்னும் (131-வது) செய்
யுளிற் கூறியுள்ள பிரஹ்மாநந்தமாம். இதுவே சர்வகாமாப்தி யென்னும் வித்
தியாநந்தமாம். சர்வகாமாப்தி யென்பது சர்வ-காம-அப்தியெனப் பிரிபட்டு
கிற்கும்; இதன் பொருள் சர்வாநந்தத்தையு மடைத லென்பதாம்.

“சர்வைசுவரிய சம்பன்னஞன சார்வ பெளமன் முதல் இரண்யகருப்ப
னீருகவுன்னவரிடத்து முறையே பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) தூறுமடங்
கதிகமாயுள்ள ஆநந்த மனைத்தும், நிவிர்த்தஞன விவேகிக் குண்டாயினும்,
அவ்வாநந்தமனைத்தும் பிரஹ்மாம்சங்களாய், அகண்டாநந்தம் சித்தித்தலால்
அதுவே சர்வகாமாப்தியாம்.” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

. † சாந்தவிருத்தி, கோரவிருத்தி, மூடவிருத்தி யெனினு மொக்கும்.
வேதாந்தபரிபாஷையின் விஷய பரிச்சேதத்தில் “சாக்கிராவஸ்தை

169. வாதன வசத்தி னாலே வருகின்ற விருத்தி யெல்லாம்
ஏதின லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யில்
போதமா மிராசன் றுனாய்ப் புந்தியைம் புலன்க ளெல்லாம்
தாதரா யிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்குந் தானே.

விர்த்தி, அவித்தியா விர்த்தி யென்னு ழன்று விருத்தியையு மொழிப்பா
யாறல், நீயும் அப்படி சர்வாதீதமாய் அநந்தமாய் ஏகமாய்ப் பூரணமா
யிருந்துகொண் டாநந்தத்தை யடையலாம். 168

விருத்திகளை யடக்குதற்குரிய சாதனங் கூறல்.

சீ—வினா:—குருநாதனே! ஓ சம்ஸ்கார வசத்தா லத்தக்கரணத்தி
னின்னு முண்டாகின்ற ஓ விருத்திகளை யெல்லாம் எவ்வுபாயத்தா
லடக்கலாம்? அதனைக் கூறியருளல் வேண்டும்.

த—விடை:—அன்பனே! அவ் வுபாயத்தைக் கூறுகின்றேன்; நீ சர்வ
தானமாய்க் கேட்கக்கூடவாய். விருத்திகளை யடக்க முயலுமொருவன் தான்
(ஆத்மா) ஞானவடிவ அரணாகி அநந்தகாண சதுஷ்டயம், ஞானேந்திரிய
பஞ்சகம், கர்மேந்திரியபஞ்சக மென்னு மிளையானத்தும் தனநாநா (தனது
வசமா) கவிருக்க அவற்றைப் பெறுவானாயின், அப்போதவன் வசமாப்சி சகல

இந்திரியஜன்னிய விருத்தியோடு கூடியது,” “சொப்பநாவஸ்தை இந்திரிய
அஜன்னியமாகிய விஷயத்தைக் கோசரிக்கும் பிரத்தியட்சமான அந்தக்
கரண விர்த்தியோடு கூடியது.” “சுழுப்தி யவஸ்தை அவித்தையைக் கோச
ரிக்கும் அவித்தியா விருத்தியோடு கூடியது” என்றெழுதப்பட்டிருக்கின்
றமை காண்க. சாக்கிர முதலிய அவஸ்தைகளி லெழுகின்ற விருத்திகளை
யொழித்தா லாநந்த மடையலாமென்றமையின், அவ்விருத்திகட்குச் சாட்சி
யாய் விளங்கிக் குணத்தினாய் நிற்பவனாகப் பிரஹ்மாநந்த மடையப்படு மென்க.
நவரீதசாரம் “கேத்திரங் கண்ட மிருதயங்களை ஸ்தானமாக வுடைய சாக்கிர
சொப்பன சுழுத்தியாகிய அவஸ்தாத்திரயங்கட்கு விலட்சணமா (வேறு)
யிருப்பதே குணத்திரயங்களைக் கடப்பதாம்” என்றும், ரிபுதே “முக்குண
மங் கடந்தபா போதம் பெற்று மூதுணர்வாம் பரப்பிரம நானே யாகித், தூர்க்
குணமா மெக்குணமுந் தூரத் தள்ளித் துகளற்ற குணத்தி னானே னையா”
என்றுங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

ஓ காண்டல் முதலிய அனுபவத்தின் காரியமாய் நினைப்பிற் கேதுவா
யி (அந்தக்கரணத்தின்கணி) ரூப்பது சம்ஸ்கார மெனப்படும். சம்ஸ்காரம்,
வாசனை, பாவனை யென்பன ஒரு பொருட்கினவி.

ஓ இராகம், துவேஷம், காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம்,
மற்சரம், சுரிஷை, அருமை, இடம்பம், தர்ப்பம், அகங்காரம். இச்சை முத
லியன சுண்டி விருத்திகளாம்.

170. விருத்திக ளடக்க வின்னம் விநோதமாம் யோகத்தாலே
துருத்திபோ வாது முச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும்
கருத்ததற் கில்லை யென்னிற் காரண சர்ர மாகிப்
பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடுங்கிடி லடங்குந் தானே.

§ விருத்திகளும் தாமாகவே அடங்கிப்போவனவாம். (இதில் யாதொரு சந்தேகமில்லையாம். நீயுமவ்வாறே யிருந்து விருத்திகளை யடக்கக் கடவாய்.

169

விருத்திகளை யடக்குவதற்குரிய வேறிரண்டு சாதனங் கூறல்.

சீ—வினா :—எனனையாண்டருளிய குருமூர்த்தியே! இன்னும் விருத்திகளையடக்க வேறுபாயங்களும் உண்டோ?

து—விடை :—அன்பனே! உண்டு. அவற்றைக் கூறுகின்றேன்; நீ கவன மாய்க் கேட்கக்கடவாய். (1) அப்பிராசுத்தின் மீதுதிப்பாட்டால் விநோத மாகச் செய்யும் ‡ பிராணயாமமென்னும் யோகசித்தியினால் கோல்ல னது துருத்திபோல நாசிக்குளைவழியே செல்லுகின்ற பிராண வாயுவை அநாயாசமாக நிரோதத் (தடை) செய்தால், § தோயம் நீங்கத் துரும்பும் நிற்பதுபோல விருத்திகள் நிரோதமாய். (2) அவ்வாறு யோகாப்பி யாசந் செய்வதற்கு விருப்ப மின்றியின், ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்கட்குக்

§ விருத்தியை யடக்குதல் மனத்தை வசப்படுத்துதினா லன்றி வே ரொன்றினாலு முடியாதென்பது ாண்டுத தற்பரியமாம். மனத்தைத் தம்வசமாகச் செய்து விருத்திகளை யடக்கியவர்களே சொருபாநந்த முள்ள வானு விளங்குமென்க. தத்துவராயர் “ஒடுமன நம்மினுட னுறவுசெயு மாகி னுள்ளநிலை மெள்ளவுணர் வாகிவரு மாகின், நாடுமிட மெங்குமறி வாகிவிடு மாகின்” என்று கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

‡ “உயிர்த்தடைக்கே (பிராணயாமத்திற்கே) பெருக வுடைத்தா மியோ கப்பேர்” என்று ஞானவாசிட்டங் கூறுவதறிக. பிராணயாமம் - பிராணவாயு வைத் தடுத்தல். உயிர்த்தடை யென்னும் பிராணயாமம் பூரகம், சும்பகம், இரேசகமென மூவகைத்தாம் (1) முன்னர்ச் சத்திர நாடியாலும் பின்னர்ச் சூரிய நாடியாலும் சுவாசத்தை நிரப்புதல் பூரகமாம், (2) பூரித்த சுவாசத் தை நிறுத்ததுதல் சும்பகமாம்; (3) நிறுத்திய சுவாசத்தைத் தைரியமாகவிடுதல் இரேசகமாம். பிரணவவுச்சாரணமின்றிய பிராணயாமம் அகற்பமென்றும், பிரணவவுச்சாரணத்தோடுகூடிய பிராணயாமம் சகர்ப்பமென்றுஞ் சொல் லப்படும். இவற்றின் விரிவை அடயோகப் பிரதிபிகையிற் காண்க.

§ “ஆயின் மிக்கோ ரரிய செயலெலா
நேய மிக்க மனத்தை நிறுத்தல்காண்
வாயு நிற்க மனமு முடனிற்குந்
தோய(நீர்) நிற்குறி னிற்குந் துரும்புமே”

என்று பிரபுவில்கலிலை கூறுவதிங் கூன்றி யுணர்தற்பாலதாம்.

171. காரண சரீரந் தன்னைக் களைவதேவ் வாறென் றேற்தில்
ஆரணம் பொய்சோல் லாதே யதன்பொரு ளகத்தி லுய்த்துப்
பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோன்று மென்று
தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை யெங்கே.

காரண சரீரமாகியுள்ள ஈ அவித்தையை நாசஞ்செய்தால், தமது உபா
தான காரணமான அவித்தையி னுசத்தால் விருத்திகள் தாமே (அஃதா
வது பிரயத்தனமின்றியே) நிரோதமாம். (* இவ்விரண் டப்பிரயாசங்
களுள், முன்னது யோகாப்பிரயாசமும், பின்னது ஞானாப்பிரயாசமும்.
யோகாப்பிரயாசத்தால் விருத்தியை நிரோதஞ் செய்வதிலும் ஞானாப்பி
யாசத்தால் விருத்தியை நிரோதஞ் செய்வதே மேன்மை யுடையதாம்.
இதனை நீயே யூகித்துணரக் கடவாய்).

170

காரண சரீர வடிவ அவித்தையைக் கெடுப்பதன் காரணங் கூறல்.

சீ—வினா :—ஐயனே ! § காரண சரீர வடிவ அவித்தையைக்
கெடுப்பது எவ்வாறு ? அதனைக் கூறுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

த—விடை :—அன்பனே! வேதம் சார்வாக, சமண, பௌத்த முதலிய
சாஸ்திரங்களைப் போன் றசத்தியங் கூறுதாகலின், நீ † அதனர்த்தத்தை

ஈ நூல் தீயால் நாசமானபோது அதன் காரியமான ஆடையும் அதன்
விகாரங்களும் நாசமாவதுபோல, அவித்தை தத்துவ ஞானத்தால் நாசமான
போது அதன் காரியமான அந்தக்காணமும் அதன் விருத்திகளும் நாசமா
மென்பதாம்.

* ஞானவாசிட்டம் வீதகவ்வியன் கதையில்,

“ சித்த நாசத்தி னெறியிரண் டியோகமுந் தெளிந்தனா னமுமாகும்
ஒத்த யோகந்தான் மனத்துறு தொழிலினை யொருவழிப் படமாற்றல்
சுத்த ஞானந்தா னலம்பெறக் காண்பதாந் தொடர்மன மேதென்னி
மெத்து மாகம பூடண ருரைத்தது விசையுயி ரசைவாகும்.” [ன்
என்று கூறுவதிங் குணர்த்தப்பாற்றும்.

§ ஸ்தூல-சூட்சும சரீரங்களுண்டாதற் குபாதான (முதற்) காரணமா
யுள்ள அஞ்ஞானம் காரணசரீரமாம்.

† அதனர்த்தமாவது “மாயாபாஸேநஜீவேசௌகரோதி—மாயை(சேதந
த்தைப்) பிரதிபிம்பத்தினால் ஜீவேசார்கனாகச் செய்கின்றது” “தமேவ விதி
நுவா அதிமிருத்தியுமேதி நாந்நிய: பந்தா வித்தியதே அயநாய—அந்தப்
பிரஹ்மத்தையே யறிந்து அவிச்சையை நாசஞ்செய்கின்றான்; மோட்ச
மடைய வேறு மார்க்க மின்ற”, “தாதி சோக மாத்மவித்—ஆத்மஞானி
சோகத்தைக் கடக்கின்றான்”, “அயமாத்மாப் பிரஹ்மம்—இந்தஆத்மா பிரஹ்
மம்” “ததேதத்பிரஹ்மா பூர்வம் அநபரம் அநந்தம் அபரிநியம்—அந்தப்

மனத்திற் சித்தித்தமைத்து, பரிபூரண கோபுரமாகிய என்னிடத்திற் பிரபஞ்சங்கள் கயிற்றரவு போன்று கற்பிதமாகத் தோன்றுகின்றனவா மென்று ‡ தாரணை (நிச்சயம்) செய்யக்கடவாய். அத்தாரணை யுனக்குண்டானால், § அவித்தை யெங்கே யிருக்கும்? (ஓரிடத்து மிராதென்க). 171

பிரஹ்மம் காரணமற்றது, காரியமற்றது, உன்வெளியற்றது” என்றற்றொடக்கத்து வேதாந்த (உபநிஷத்) வாக்கியங்களி னர்த்தங்களாம்.

‡ பிரஹ்மத்திற்கு எவ்வாற்றானும் வேறுகாதுள்ள எனது ஆத்மசொரு பத்தில் ஸ்தூல ரூட்சும சரீரங்ஙனும், அவற்றின் சுபாசுபக் கிரியைகளும், அவற்றின் பயனாய் பிறப்பிப்பு - சுவர்க்க நாகம் - சுக துக்கங்களுமாகிய வெல்லாம் அவித்தையாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; எனது பிரஹ்மத் தன்மை கானல் நீரால் பூமி வேறுபடாமைபோல அக்கற்பித சாமக்கிரியால் வேறுபடுகின்றதில்லை யென்னும் நிச்சய மிங்குத் தாரணையாம்.

§ தன்னிடத்திற் கற்பிதம் உலகமென்றதனை ஐயந்திரிபின்றி யறிதலால் அஃதுண்டாதற் கேதுவாய்த் தன்னிடத் திருக்கும் அவித்தையும் கற்பிதமாயகலுமென்க. இது கயிற்றரவு பொய்யானபோது அஃதுண்டாதற் கேதுவாய் சத்தியும் பொய்யாதல் போலவாம். இங்ஙனம் அவித்தையும் அதன் காரியமான ஸ்தூல ரூக்கும் சரீரங்களுக்கும் உலகங்களும் மித்தையென்றறிந்த மாத்திரத்தில் அவற்றிற் கதிஷ்டானமாயுள்ள தான் (ஆத்மா) ஆந்நீரடிவமென்பது நன்கு விளங்கு மென்க. இவ்வாறு விளங்குதலே சர்வகாமாப்தியாம்.

“சிருஷ்டியைக் கூறாது பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதம் பிரஹ்மத்தின் கண் பிரதிபாதிக்கப்பட்டின், அப்போது பிரஹ்மத்தின்கண் நிஷேதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சமானது வாயுவினிடத்தில் நிஷேதிக்கப்பட்ட ரூபம்போல் பிரஹ்மத்தின்கணிராது வேறிடத் திருக்கின்றதோவென்னும் சங்கைதோன்றும்; சந்தேகமின்றிப் பிரஹ்மம் அத்விதீயமென்று பிரதிபாதித்ததாக மாட்டாது. ஆகையால், சிருஷ்டியைக் கூறும் வாக்கியத்தினால் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினின்று முண்டானதென்னும் ஞான மிருக்கும்போது உபாதான மன்றிக் காரியம் மற்றோரிடத்தி லிருக்கு மென்னும் சங்கை நிவிர்த்தியாகின்றமையின், ‘நேதி நேதி’ என்றற்றொடக்கத்து வாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தினிடத்திலும் அந்தப் பிரபஞ்சம் இல்லையென்று பிரதிபாதிக்கும் போது, பிரபஞ்சம் துச்ச மெ(அசத்தெ)ன்று தெரிகின்றது. அப்பொழுது அகிலப் பிரபஞ்சப் பிராந்தி யற்ற அகண்ட சச்சிதானந்த ரூபமான பிரஹ்மம் ஒன்றெனெச் சித்திக்கின்றது; ஆகையால், பாம்பரையாய்ச் சிருஷ்டி வாக்கியங்களுக்கும் அத்விதீயமான பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே தாற்பரியமாம்” என்று. வேதாந்த பரிபாஷை விஷயபரிச்சேதத்திற் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

172. அப்படியிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகாரத்தில்
எப்படி கூடு மென்னி லென்னைவிட் டொன்று மில்லை
இப்படி கண்ட வேல்லா மென்மய மென்க னுப்போல்
கற்பித மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே.

கிருதகிருத்தியத்துவங் கூறல்.

சீ—வினா:—ஐயனே! பிராரத்தகன்ம வசத்தாற் சம்பவிக்கின்ற
லௌகிக வைதிகமென்னு மிருவகை வியவகாரங்களுள் யாதாவதொட்
வியவகாரத்தில் சித்தம் விட்சேபத்தை யடைதலால், யானவ்வாறிரு
த்தல் (பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோன்றுமென்று தாரணை
யோடிருத்தல்) எவ்வாறு கூடும்? அவ்வாறிருத்தற் குபாயங் கூறியரு
ளல் வேண்டும்.

து—விடை:—அன்பனே! ஒருவன் காணப்படு மீப்பிரபஞ்ச மெல்
லாம் (பொற்பணி, மட்துடம், கடலை முதலியன போன்று) என்மய
(காரிய)மா யிருத்தலின், அவற்று னொன்றும் † என்னைத் தவிரவில்லையாம்;
அவ்வாறிருத்தலா லவை எனது சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போலக் கற்பிதமா
மென்று நிச்சயித்து, அவற்றின் பாவாபாவங்களைக் காண்கின்ற சித்து
நானே யாம்;

172

அவ்வாறு * சித்தாயுள்ளநான் பூரணமா யிருப்பவனென்னு முறுதியை

† “என்னைத் தவிரமற்றிங் கேதுமில்லை யென்னுனை
பொன்னைத் தவிரவிலாப் பூடணம்போல்-பொன்னையுரு
வேறுக்கிப் பேருரைத்த வேற்றுமைபோ னம்மையுமவ்
வாறாய்ப் பகுத்துரைத்தோ மால்”

என்று சொருபசாரங் கூறுவதறிக.

* (சூரியன் முதலிய சாதனங்களை யபேட்சியாது தானாகவே விளங்குவ
தால்) சித்ருபமாயுள்ள ஆத்மா, தன்னிடத்துக் கற்பிதமாயுள்ள பாகியப் பிர
பஞ்சம் ஆந்தரப் பிரபஞ்ச மென்னு மிரண்டையும், அவற்றுள் (தன்காரியமா
யுள்ள கடத்துள் மண்ணிறைந்திருப்பதுபோல) நிறைந்திருந்து, விளங்கச்
செய்தவின், சர்வ வியாபகப்பொருளா மென்ப திங்குணர்தற்பாலதாம்.

(1) பஞ்சிகிருத பஞ்சபூதங்கள் பாஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) கலத்
தல் வாயிலாக வுண்டாய பிரஹ்மாண்டமும், அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்துள்
சீவர்களது வாசத்தின்பொருட்டுப் பிருதிவிக்குக் கீழுள்ள அதலம்-விதலம்-
சுதலம்-தராதலம்-ராஸாதலம்-மகாதலம்-பாதால மென்னு மேழுலகமும்,
பிருதிவிக்குமேலுள்ள பூலோகம்-புவர்லோகம்-சுவர்லோகம்-மகர்லோகம்-
ஜாலோகம்-தபலோகம்-சத்திய (பிரஹ்ம)லோக மென்னு மேழுலகமும்,

173. சித்துநா னீறைந்தோ னென்ற திடமற வாதி ருந்தால்
எத்தனை யெண்ணி னொலு மேதுசெய் தாலு மென்ன
ரித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல
அத்தனை யும்பொய் தானே யாநந்த வடிவு நானே.

மறவாமலிருந்தா னாயின், அவன் டு மனத்தினால் எவ்வளவு சங்கற்பத் செய்
யினுத் செய்க; (வாக்கால் யாது கூறினுங் கூறுக);காயத்தா லெத்தொழி
லைச்செய்யினுத் செய்க;அவற்ற லவனுக்கு யாதொரு கெடுதியு மில்லையாம்.
ஆதலால், நீத்திரையினின்றும் விழ்த்தபிறகு மித்தையாக விருக்கின்ற சொப்
பன வியவகாரம்போல மனோவாக்குக் காயங்களாற் செய்யப்படும் வியா
பார மவ்வளவும் மித்தையேயாம். அதனால், நான் ஆநந்தவடிவமே யாவன்;
(செய்யுந் செய்கை முடிந்தவனென்னுங் கிருதகிருத்தியனாவன். இதனை நீ
யூதித் துணரக் கடவாய்).

178

அவற்றிலுள்ள தேவர் மனிதர் முதலிய ஜராயுஜ சரீரங்களும், பட்சிமுதலிய
அண்டஜ சரீரங்களும், விருட்சமுதலிய வுத்பிஜ்ஜ சரீரங்களும்,பேன் முதலிய
சுவேதஜ சரீரங்களுமாய நால்வகை யோனி ஸ்தூல சரீரமாகிய போகாயதந்
(போகத்திற்கிட) மும், அநதந்த லோகங்களில் அந்தந்தச் சரீரங்களுக் குப
யோகமுள்ள பெயர் - வடிவ - குண - தருமசத்திகளும், போகசாதனமா
யுள்ள அன்ன முதலிய போக்கிய பதார்த்தங்களும் பாகியப் பிரஞ்சமாம்.

(2) அந்நமயாதி ஐந்து கோசங்களும்,ஸ்தூலாதி மூன்று சரீரங்களும்,அச்
சரீரங்களின் சம்பந்தமுள்ள பிறத்தல் முதலிய ஆறு விகாரங்களும், துவக்கு-
மாமிசமுதலிய ஆறு கோசங்களும், பசி - தாக முதலிய ஷடூர்மிகளும்,
சுரோத்திராசி ஞானேந்திரியங்களும், வாககாதி கன்மேந்திரியங்களும், பிரா
ணாதி ஐந்து வாயுகளும், மனாதி அந்தக்கரண சதுஷ்டயமும்,அவற்றின் வியா
பாரமான சங்கற்பாதி சதுஷ்டயமும், சாக்கிராதி மூன்றவஸ்தைகளும், அவற்
றின் வியாபாரங்களும், அவற்றினபிமானியாய விசுவ - தைசத - பிராஞ்ஞ
சீவர்களும், சமாதி - மூர்ச்சை - மாணமென்னு மவஸ்தைகளும், காமக்குரோ
தாதி அரிஷ்ட வர்க்கமும்,விவேகாதி சாதன சதுஷ்டயமும், சாத்துவிகாதி
முக்குணமும், அவித்தை-அஸ்மிதை-ராகம்-துவேஷம் - அபிநிவேச மென்
னும் பஞ்சக் கிலேசமும், மைத்திரியாதி நான்கும், விபர்யய - பிரமா
ணாதி பஞ்சவிர்த்தியும், யம - நியமாதி அஷ்டாங்க யோகமும், பிரத்தியட்
சாதி ஆறு அல்லது நான்கு பிரமாணமும்,நாநாவிதமாயுள்ள பெயர்—வடிவ-
குண - தர்மசத்தியி னொசரயமாயுள்ள ரோகமும் ரோகமின்மையும் ஆந்தரப்
பிரபஞ்சமாம்.

ஓ பஞ்சதசி திருப்தி தீபத்தில் “எது செய்யத் தக்கதா யிருந்ததோ
அது செய்யப் பட்டது; யாது அடைதற் குரியதா யிருந்ததோ

174. நானேன வுடலைத் தானே நம்பினே னனேக சன்மம்
 ஈனராய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யெலாமிப் போது
 கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்டுசெற் குருவி னாலே
 நானேன வென்னைத் தானே நம்பியீ டேறி னேனே.

இவ்வாறு சந்தேகந் தெவிந்து கிருதகிருத்தியான சீடன்
 தனது ி பிராப்தப் பிராப்தியத்துவத்தைக் கூறுவது வாயிலாகக்
 குருவை வியந்து துதித்தல்.

சீடன்:—கீழ்ச்சென்ற வளவிறந்த ஜன்மங்களில் மக்களமுதலிய
 வடிவத் தேகங்களுையே பிரார்த்திபால் நானென்று நம்பியிருந்தேன்:
 அப்போது இழிந்தோராயு முயர்ந்தோராயு மிருந்த வவையனைத்

அஃதடையப்பட்டதென்னு மிதுவே எனது நிச்சயமாம். இலெனகிக
 அல்லது சாஸ்திரீய அல்லது இவ்விரண்டினும் வேறாய வியவகாரத்தில்
 அகர்த்தாவும் அபோக்தாவு மாகிய வெனக்குப் பிராரத்த கருமத்தின்
 படி பிரவிருத்தி யுண்டாகுக. அல்லது நான் கிருதகிருத்தியாயிருந்தும்
 உலகாதுக்கிரகத்தினிச்சையால் சாஸ்திரங் கூறிய மார்க்கமாகவே யிருப்
 பேன்; அதனா லெனக்குக்கேடியாது? ஒன்றுமில்லை. தேவதாரச்சனை-ஸ்தாநம்-
 செனசம் - பிட்சை முதலியவற்றில சரீரம் நிகழ்க; வாக்குத் தாரமாகிய பிர
 ணவத்தை ஜபிகக; அங்ஙனமே, வேத சிரசாகிய வேதாந்த சாஸ்திரத்தினைப்
 படிக்க; புத்தி விஷ்ணுவைத் தியாநஞ் செய்க, அல்லது பிரஹ்மாநந்தத்தில்
 விலீநமாகுக. சாட்சி வடிவ நான் இங்கு இராஜவின் வேலைக்காரனைப்போல
 எதுவுஞ் செய்வதில்லை; இராஜாவைப்போலப் பிரோணையால் (ஏவலால்)
 செய்விப்பதுமில்லை. அதனால், எனக்குநல்லொழுக்கத்தினபிமானத்தாற்றோன்
 றிய விகாரமுண்டாகாது.” என்று கூறுவதும், விசாரசாகரம் ஆரூந்தரங்கத்
 தில் “ஞானி ஆத்மாவை அசங்கமாக வறிந்தும், தேகத்தின் போஜனாதி
 வியவகாரங்களுையாவது ஜனகாதிகளின் வியவகாரங்களைப்போல அதிகமான
 ராஜ்யபாலனாதி வியவகாரங்களுையாவது செய்கின்றான். அந்த வியவகாரத்
 திற்கு ஞானம் விரோதியன்று; வியவகாரமும் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.
 ஏனெனின், எந்த ஆத்மசொருபம் ஞானத்தால் அசங்கமென்றறியப்படுகின்
 றதோ அந்த ஆத்மாவில் வியவகாரம் பிரதிதியாயின், வியவகாரத்திற்கு
 ஞானமும் ஞானத்திற்கு வியவகாரமும் விரோதியாம். வித்வானுக்கு ஆத்மா
 வில் அந்த வியவகாரம் பிரதிதியாவதில்லை. சர்வ வியவகாரமும் தேகாதிகளை
 யாசிரயித்துக்கொண் டிருக்கின்றன. ஆத்மாவில் வியவகாரசகித தேகாதி
 களின் சம்பந்தமே இல்லை. இத்தன்மைய புத்தியோடு ஞானி சர்வ வியவ
 காரத்தையுஞ் செய்கின்றான். இக்காரணத்தால் வித்வானது பிரவிர்த்தியும்
 நிவிர்த்தியேயாம்.” என்று கூறுவதுமிங் குணர்தற்பாலனவாம்.

ி விசிஷ்ட புண்ணிய பரிபாகம், முமுட்சுத்துவம், குருபாத
 சேவை, சாஸ்திர சிரவணம், ஆத்மாநாதம் விவேகம், அஞ்ஞான நிவிர்த்தி,
 ஆத்ம சாட்சாத்காரம், சம்சார துக்கநிவிர்த்தி, நிசாரந்தங் பிராப்தி முதலிய
 சித்திகளை பிராப்தப் பிராப்தியத்துவமாம்.

175. என்னபுண் ணியமோ செய்தே னேதுபாக் கியமோ காணேன்
நன்னிலந் தனிலே முந்த நாரணன் கிருபை யாலே
தன்னிய னானே னானுத் தரீயத்தை வீச கின்றேன்
தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன்.

தையு மிப்போது சற்குருவின் கிருபாவிசேஷத்தாலே கானற்சலம்
போல மித்தையாகக்கண்டு, பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மமாகிய வென்
னையே நானென வுள்ளவாறு நமபி யுய்நதனன் ; அந்நிலை சித்தித்
தற் பொருட்டு, 174

கீழ்ச்சென்ற ஜன்மங்களில யான் எப்படிப்பட்ட மேலானபுண்
ணிய கருமங்களைச் செய்தோனோ? அவற்றை யறியேன்; அஃது எப்
பாக்கிய (அதிருஷ்ட) விசேஷத்தால் சித்தித்ததோ? அதனையும் அறி
யேன். நன்னிலமென்னுந் திவ்வியக் க்ஷேத்திரத்தி லெழுந்தருளி
யிருந்த நாராயண தேசிகரது கிருபா விசேஷத்தாலே நான் தன்னிய
(கிருதார்தத) னானேன்; அதனாலுண்டான பரமாநந்தத்தால் மேலா
டையை ஆகாயத்தி லெறிந்து விளையாடுகின்றேன் ; தன்னியான
நான் இன்னு மாநந்தக்கூத் தாடுகின்றேன். 175

புண்ணியம் சுருதி-ஸ்மருதி முதலியன கூறும் யாகம் முதலிய விகித
கருமங்களாம். அவை தம்மைச் செய்பவர்க்கு அதிர்ஷ்டத்தை (தருமத்தை)
யுண்டாக்குவது வாயிலாகச் சுவர்க்காதிலோக போகங்களை யடையும் பய
னைத் தருவனவாம். இக்கருமங்கள் தம்மைப் பயனோக்கிச் செய்பவர்க்குச்
சுவர்க்காதி லோக போக வடிவப் பயனைத் தருவனவாயும், பயனோக்காது
செய்பவர்க்குச் சித்த சுத்தி வடிவப் பயனைத் தருவனவாயு மிருக்கின்றன
வென்பதில் குணர்தற்பாலதாம்.

*“ வில்லா ன ரானூர்க் கெல்லா மேலவன் விளித லோடுஞ்
செல்லாதவ் விலங்கை வேந்தற் கரசெனக் களித்த தேவர்
எல்லாருந் தூசு நீக்கி யேறிட வார்த்த போது
கொல்லாத வீரதத் தோர்தம் கடவுளர் கூட்ட மொத்தார்”

என்று கம்பராமாயணம் யுத்தகாண்டம் இந்திரசித்து வதைப் படலத் துள்ள
செய்யுளிற் குணர்தற்பாலதாம்.

176. தத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட வதிச யத்தால்
 நித்தமா வேன்கா ணென்ற நிலைமுன்ன மேய றிந்த
 சத்திய மதனா லன்றோ தாண்டவா வென்ற ஹைத்தார்
 அத்தனை மகிமை யுள்ளோ ரன்னையும் பிதாவுந் தாமே.
177. வந்ததோ ரிவ்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருட ன்சொல் வேன்யான்
 சிந்தையி லெழுந்து பொங்கிச் சேகமெலா நிறைந்து தேங்கி
 அந்தமில் லாத தாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
 மந்திர மருளு மீசன் மலரடி வணங்கி னேனே.

தனது தாய்தந்தையரை வியந்து துதித்தல்.

† எனது தாயுந் தந்தையும் யான் தத்துவஞானத்தா லுதா
 மான வித்தியாநந்தத்தின் மிகுதியா லெப்போது மாநந்தக் கூத்தாடு
 வே னென்னும் நிச்சயத்தை யான் பிறந்தவன்றே தெரிந்த வுண்மை
 யாலன்றோ என்னைத் தாண்டவாவென் றழைத்தனா; அதனால்,
 அவர்கள் மிகவும மகிமையுள்ளோ ராவர். 176

தனது நிரதிசயாநந்தம் வெளியாதற் சேதுவாய்,
 சந்தருவாகவும் சாஸ்திரமாகவு மிருந்த ஈசனை வியந்து வணங்கல்.

தத்துவஞானத்தா லுண்டானதாகிய விவ வித்தியாநந்தத்தின்
 பெருக்கை யான் எவரிடத்திற் கூறுவேன்; (அஃதொருவரிடத்துங்
 கூறுவதற் கியையாததா யிருக்கின்றது). அவ் வித்தியாநந்தம் சத்
 துவ குணத்தால் வைராக்கிய மயமான அந்தக்கரணத்தின் சாந்த
 விருத்தியினின்றுந் தோன்றி மேலிட்டுப் பிரபஞ்சமுற்றும் வியாபித்
 துப் பூரணமாய் முடிவற்றதாயிற்று. அவ்வாறு நிரதிசயா நந்த
 மெனக் குண்டாகுமாறு குருவாகவும் வேதாந்த சாஸ்திரமாகவு
 மிருந் தருள்செய்த பரமேசுவரனது பங்கயப் பாதங்களை வணங்கு
 கின்றே னென்று கூறினான். 177

† ‘சச்சிதா நந்தமெனத் தாய்தந் தையரிட்டார், அச்சிதனை யேற்கு
 மெனு மாணங்கன் - மெச்சுரு, காட்டினு னென்னிடத்திற் கண்டே னது
 வாக, நாட்டுமிதி லார்பெரியர் நாடு’

என்று திருக்குத் திருசிய விவேகம் கூறுவதற்கு.

178. வித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளம்பி னோமே,
பத்தியா லிந்த நூலைப் பார்த்தங் பவித்த பேர்கள்
நித்திய தரும நிட்டை நிலைதனை யறிந்து சீவன்
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகு வாரே.
179. ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்க வேதும்
காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவநீ தத்தைப்
பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில
நாரண குருந மக்கு நவின்றனர் கனவில் வந்தே.

இந் நூற்பயன் கூறல்.

† வித்யாநந்தம் துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தி யம், பிராப்தப் பிராப்பியமென்னு மிநநான்கு வகைத்தாமென்றதனை யிதுகாறுங் கூறினும் இனிக் கூறததக்கது யாதொன்று மில்லையாம். அன்புடன் கைவல்லிய நவநீதமென்னு மிந்நூலினைச் சற்குருவை யடைந்து அவர் வாயிலாகக் கேட்டாராய்ந்து தமது நிஜவடிவத்தை யுள்ளவாறறிந்தவர் நிஷ்காம புண்ணியகரும விசேஷத்தாலே ‡ நிஷ் டைகூடி அது வாயிலாகத் தமதுண்மைநிலையைப் பிறழாதறிந்து அத னால் § நித்தியமாயுள்ள ஜீவன் முததியை முன்னர்ப் பெற்றிருந்த § முனிசிரேட்ட ராவர்.

178

குருநாதனருளால் இந்நூல் யாதோரு குறைவுமின்றி
முற்றுப் பெற்றதெனல்.

வேதாத்தமான சாதன சதுஷ்டய முதல வித்தியாநந்த பரி யந்த மதிகாரிகஞ்ச செவ்வையாக விளங்கு நிமிததம எடுததுக் கூற வேண்டுங் காரணங்களுள் யாதொன்றுங் குறைவுபடாவாறு கைவல் லிய நவநீதமென்னு மிந்நூலைப் பூரணமாகக் விருடபி, நன்னிலமென் னுந் திவ்விய கேஷத்திரத்தி லெழுந்தருளி யிருந்த நாராயண தேசிகர் எனக்குச் சொப்பனத்திற் றோன்றிக் கூறவேண்டுவன வனைததை யும் இந்நூல் முற்றுப்பெறு மளவும கூறியருளினர். (அவ்வாறவர் கூறியருளினமையால், இது முற்றுப் பெற்றதேயன்றி யெனது கல்வி கேள்விகளாலாய அறிவால் முற்றுப் பெறவில்லையாம்).

179

† “அரியமறை மூடிவாகும் வாக்கியஞா னத்தா லாதலது வித்தியா நந்தமென வறிக” என்றும், “தக்கமா ஞானபல நான்கு துக்கா பாவஞ் சர்வகா மாப்தியொடு கிருதகிருத் தியமே, தொக்க பிராப்திப் பிராப்பியங்கள்” என்றும் வேதாந்த ஞானமணி கூறுவதறிக.

‡ மன மசையர்து சொரூபத்தில் நின்றல் நிஷ்டையாம்.

§ அஸ்தபூஷண நியாயம்போல முன்னரே பெறப்பட்டு நாசமின்றி யிருப்பதாகவின், சீவன்முத்தி நித்தியமுடி யிருப்பதாமென்க.

§ மனன சீவன் - முனி.

180. குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர்புனற் தலைமேற் கொண்டார்
உலகினிற் றீர்த்த மெல்லா முற்றபே றடைவார் போல
நலமெய் யாகிய கைவல்ய நவநீத நூலைக் கற்றோர்
பலகலை ஞான நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார்.

இந்நூலைக் கற்றறிந்தோர் ஞானசாஸ்திரம் பலவற்றையுங்
கற்றறிந்தோராவரெனத் திருஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறல்.

† சற்குருவின் திருவடியி லபிஷேகஞ்செய்த தீர்த்தத்தைத் தமது
சிரசில் புரோட்சித்து (தெளிதது)க் கொண்டவர் அதனால் கங்கை
முதலிய புண்ணிய தீர்த்த மனைததிலுஞ் சென்று மூழ்கினோடை
யும் பயனெல்லா மடைவார்; அதுபோல, கைவல்லிய நவநீத மென்னு
மிந்த மெய்ஞ்ஞான சாஸ்திரத்தைச் சற்குரு வாயிலாக வரலாற்று
முறையாகக் கற்றறிந்தவர் * ஞானசாஸ்திரம் பலவற்றினையும் படித்
துணர்ந்த ஞானிகளைப்போலச் சிறப்புற்று வாழ்வார். 180

† “நான் குருவின் பாதோதகத்தை (திருவடி யபிஷேக ஜலத்தை)ப்
பருகி, மிஞ்சியதைச் சிரத்திற் றெளித்துக்கொண்டு, அதனால் தீர்த்தமனைத்
திலும் மூழ்கியதன் பயனை யடைகின்றான்.” என்று குருகீதை முதலத்தி
யாயங் கூறுவதும்,

“தீர்த்தம் பிரசாதந திருநீறஞ் சக்கரமும், சாற்றுமிறை கட்பிறந்த
தாழ்வடமும் போற்றும், குருவிங்க சங்கமமுங் கொள்குறிக னெட்டாங்,
கருவசலக் கட்டுரைத்தேங் காண்” என்று சிவஞானப் பிரகாச வெண்பா
கூறுவதும்,

“ஒதிய பரம யோகி யுண்டதெவ் வுலக முண்ட, தாதலா லவனைப்
பூசித் தவனுல கங்கண் மூன்றும், கோதிலாச் சிவன்மா லோடுங் கூடவே
குறைவில் பூசை, காதலாற் செயதா னென்றே யருளிணன் கருணை வாரி”
என்று சிவஞானநிலயங் கூறுவதும் இங்குணர்தற் பாலனவாம்.

* இங்ஙனங் கூறினமையால், இதனைக் கற்றறிந்தவர் ஞானசாஸ்திரம்
பலவற்றையும் பிறர்க் கோதுவிப்பதற் காசிரியராவரென்பது பெறப்பட்டது;
படவே, இந்நூ லின்றியமையாது கற்கததக்கதா மென்பதாயிற்று.

இரண்டாவது சந்தேகந் தெளிதற்படலம்

மு ற் றி ன் று.

கைவல்லிய நவநீதத்தின்

தத்துவ விளக்கப் படலம் பாயிரம் உட்படச் செய்யுள் 108;

சந்தேகந் தெளிதற் படலம் செய்யுள் 180;

ஆகச்செய்யுள் 288-ஆம்.

கைவல்லிய நவநீத வசன விஞ் வீடை

வீ ரி வு ரை யு ட ன்

முந்நப் பெற்றது.

ஓம்
தச்சத்
பாப்பிரஹ்மணே நம:

கைவல்லிய நவநீத நூலாசிரியரது மாணுக்கரு ளோருவர் அவரையும்,
அந்நூலையும் வியந்து துதித்தல்.

1. அண்ணறன் னருளி னாலே யகம்புற மின்றி யொன்றாய்
எண்ணமி லிலக்கி யார்த்தத் தின்பொரு ளதுநா னென்ன
நண்ணின சரீர மாகி நாதத்தி னுபாதி யென்றே
கண்ணதா யனைத்துங் காணக் காட்டினன் றுண்ட வேசன்.

அண்ணல் - நாராயண தேசிகர், இலக்கியார்த்தம் - தத்துவம் பதங்
களின் இலட்சியார்த்தமாய் கூடஸ்தப் பிரஹ்மம்; நாதத்தினுபாதி - மாயா
காரியம்; கண்ணதாய் - அறிவாய்.

2. ஆன்ற பதமா முன்றற்கு மதுநீ யானு யெனும்பொருளிற்
சான்ற துரியா தீதத்திற் றடைபற் றிலங்கொண் சைதந்ரியப்.
ஊன்றி யுணர்ந்தோர் விகற்பமயக் கொழித்துத் தடையு முடறுத்
தோன்றித தானே தானுவர் துலங்குந் தமக்கே சுவாதுபவம்.[துத்

பதமாமுன்று - தத்துவமசி; துரியாதீதம் - துரியாதீத மென்னும்
ஏழாவது ஞானபூமி; தடை - மறைப்பு; விகற்பமயக்கு - பேதப் பிராந்தி;
தடை - பூதப்பிரதிபந்தம், வர்த்தமானப்பிரதிபந்தம், ஆகாமியப்பிரதிபந்தம்;
சுவாதுபவம் - ஆதமானுபவம்.

3. என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தி யாநந்தம்
சொன்ன நாராயணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகளற்றோர்
இன்ன மாணாக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் திடுபதத்தே
துன்னி நிறைநது நின்றோர்க டிய முத்த ராகுவரே.

துகளற்றோர் - பாவமற்றவராவர்; பதத்து - ஆத்மாவும் பிரஹ்மமு
மொன்றே யென்னும் நிச்சயத்தில்; தூயமுத்தர் - சேவன்முத்தர்.

4. தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும்
சித்ததா மொளிவி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப்
புத்தியால் வருமை யத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டான்.

இருள் - சந்தேகவிபரீதம்; மாயாவுள்ளிருள் - மாயையென்னுஞ்
சொருபாவரணம்; விருத்திபேதப்புத்தியால் - பலதலைப்பட்டு விரிந்த புத்தி
விருத்தியால்; புரையற - குற்றமற.

5. ஆண்டதே சிக்ஞ மைய ஞாண னந்தன் பாதம்

பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்ம்மயக் காய்வந் தத்தை
மாண்டநல்லபவா தத்தான் மாய்த்தரு ணைக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காரண போற்றி போற்றி.

நாரண னந்தன் - நாராயண னென்னு முடிவற்றவன்; அ(வ்)
வாரோபத்தால் - அவ்வத்தியாசத்தால் (காரணஞ்ஞானத்தால்); பொய்ம்
மயக் காய்வந் தத்தை - மித்தையாய்த் தோன்றிய பிரபஞ்சத்தை; மாண்ட -
சிறந்த; மாய்த்து - கெடுத்து; அருணைக்கத்து - கிருபானோக்கத்தால்;
காண்டிட - காண; போற்றி போற்றி - நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்.

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு திருவடிவாழ்க.

